

वैदिकधर्म

अप्रैल १९४४

५० नये पैसे

ह. अ. प. प्रा. सोनोपंत दांडेकर

वैदिक धर्म अंक ४

क्रमांक १८३ : अप्रैल १९६४

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

विषयानुक्रमणिका

- १ ऐश्वर्य प्राप्ति का मार्ग (वैदिक प्रार्थना) १०७
- २ महाभारत का एक रोचक प्रसंग
श्री मुनिवेश उपाध्याय १०८
- ३ मानव की स्वाधीनता के लिये श्री श्रीकृष्णदत्त ११०
- ४ महर्षि दयानन्द का प्रभाव
श्री दुर्गाशंकर शर्मा ११३
- ५ आत्मोन्नतिके सोपान श्री ठालचन्द ११५
- ६ संस्कार प्रणाली का उद्भव और विकास
श्री दुर्गाशंकर त्रिवेदी ११८
- ७ पुरुष प्रजापति श्री वासुदेवशरणजी मजूमदार १२१
- ८ गायत्री ” १२३
- ९ वैदिक ऋचाओं की ओजस्विता
श्री पं. वेदवत शर्मा शास्त्री १२९
- १० स्वाध्याय श्री विश्वामित्र वर्मा १३७
- ११ धर्म की महत्ता श्री शिवनारायण सक्सेना १३९
- १२ संसार पर विजय कौन प्राप्त कर सकता है ?
श्री भास्करानन्द शास्त्री १४१

विशेष सूचना

हमारी नई त्रैमासिक संस्कृत-पत्रिका “महत्त्वका” जो मार्च के मध्य में निकलने वाली थी, केन्द्रीय सरकार के कुछ वैधानिक व्यवधानों के कारण समय पर प्रकाशित नहीं हो पाई। अब वह समय के द्वितीय सप्ताह में प्रकाशित होगी। कृपया ग्राहक नोट कर लें। विद्यमान के लिए हम क्षमा-प्रार्थी हैं।

संस्कृत-पाठ-माला

(चाबीस भाग)

[संस्कृत-माला के व्यवचन करने का सुगम हवाला]

इस पद्धतिकी विशेषता यह है—

भाग १-२ इनमें संस्कृत के साथ साधारण परिचय करा दिया गया है।

भाग ४ इसमें संक्षिप्त विचार बताया है।

भाग ५-६ इनमें संस्कृत के साथ विशेष परिचय कराया है।

भाग ७-१० इनमें पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंगी नामों के रूप बनने की विधि बताई है।

भाग ११ इसमें “सर्वनाम” के रूप बताये हैं।

भाग १२ इसमें समासों का विचार किया है।

भाग १३-१४ इनमें क्रियापद-विचार की पद्धति बताई है।

भाग १५-२४ इनमें वेद के साथ परिचय कराया है।

प्रत्येक पुस्तक का मूल्य ॥) और डा. म्य. ॥)

२४ पुस्तकों का मूल्य १२) और डा. म्य. ११)

अन्तरी—स्वाध्याय-मण्डल,

पं. ‘स्वाध्याय-मण्डल (पारदी)’ पारदी [त्रि. सुरत]

“वैदिक धर्म”

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

बी. पी. से रु. ५-६१, विदेश के लिये रु. ६-५०

डाक मध्य भरण रहेगा।

मंत्री—स्वाध्याय-मण्डल,

पं. ‘स्वाध्याय-मण्डल (पारदी)’ पारदी [त्रि. सुरत]

स्वाध्यायमण्डलके वैदिक प्रकाशन

वेदोंकी संहिताएं

‘वेद’ मानवधर्मके आदि और पवित्र ग्रंथ हैं। हर एक आर्य धर्मकी अपने संग्रहमें इन पवित्र ग्रंथोंकी अवश्य रचना पादिye।

ग्रन्थ अक्षरोंमें मुद्रित	ग्रन्थ	का.पृ. १	२
१ ऋग्वेद संहिता	१०)	१)	
२ यजुर्वेद (वाजसनेकि) संहिता	१)	५०	
३ सामवेद संहिता	१)	५०	
४ अथर्ववेद संहिता	६)	७५	
ये अक्षरोंमें मुद्रित			
५ यजुर्वेद (वाजसनेकि) संहिता	४)	५०	
६ सामवेद संहिता	३)	५०	
७ यजुर्वेद काण्व संहिता	५)	७५	
८ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता	१०)	१)	
९ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता	१०)	१.१५	
१० यजुर्वेद काठक संहिता	१०)	१.१५	

देवत-संहिता

एक एक देवताके मंत्रोंका अध्ययन करके वेदमंत्रोंके अर्थका ज्ञान ठीक तरह तथा वांछित हो सकता है। इसलिये ये देवता-मंत्र-संग्रह मुद्रित किये हैं।

१ देवत संहिता— (प्रथम भाग)

अग्नि-इन्द्र-द्यौम-मरुदेवताओंके मंत्रसंग्रह।

(अनेक सूचियोंके समेत एक विषयमें)	११)	१)
१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	६)	१)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	७)	१)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	३)	५०
४ मरुदेवता मंत्रसंग्रह	१)	५)

२ देवत संहिता— (द्वितीय भाग)

अश्विनी-आयुर्वेद प्रक्रम-ख-उषा-अदिति-विश्वेदेव।

इन देवताओंके मंत्रसंग्रह।

(अनेक सूचियोंके साथ एक विषयमें)	११)	१)
१ अश्विनी देवता मंत्रसंग्रह	३)	५०
२ आयुर्वेद प्रक्रम मंत्रसंग्रह	५)	१)

३ रुद्रदेवता मंत्रसंग्रह	१७५	५०
४ उषा देवता मंत्रसंग्रह	१.७५	५०
५ अदिति: आदित्यास्त मंत्रसंग्रह	१)	१)
६ विश्वेदेवा: मंत्रसंग्रह	५)	१)

३ देवत संहिता— (तृतीय भाग)

४ उषा देवता (अर्घ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	४)	५०
५ अश्विनी देवताका मंत्रसंग्रह (अर्घ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	४)	५०
६ मरुदेवताका मंत्रसंग्रह (अर्घ तथा स्पष्टीकरणके साथ)	५)	७५

ऋग्वेदका सुषोभ भाष्य

(अर्थात् ऋग्वेदमें आये हुए ऋचियोंके दर्शन।)

१ से १८ ऋचियोंका दर्शन (एक विषयमें)	१६)	२)
-------------------------------------	-----	----

(इयम् इयम् ऋचिर्मान)

१ मधुच्छन्दा ऋचिका दर्शन	१)	१५
२ मेघातिथि	१)	१५
३ शुनाशेष	१)	१५
४ हिरण्यस्तूप	१)	२५
५ काण्व	१)	१५
६ सव्य	१)	१५
७ नोषा	१)	१५
८ पराशर	१)	१५
९ गोतम	१)	१७
१० कुत्स	१)	१७
११ शित	१.५०	११
१२ संवनन	५०	११
१३ हिरण्यवर्म	५०	११
१४ नारायण	१)	१५
१५ बृहस्पति	१)	१५
१६ वागाम्बुजी	१)	१५
१७ विश्वकर्मा	१)	१५
१८ सप्त ऋचि	५०	११
१९ वसिष्ठ	७)	१)
२० भरद्वाज	७)	१.५०

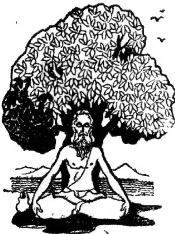
मन्त्री—‘स्वाध्याय मण्डल, पोस्त—‘स्वाध्याय मण्डल (पारसी)। [वि. मू. १]

वैदिकधर्म

ऐश्वर्य प्राप्तिका मार्ग

ॐ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्
विभ्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो
भूर्यिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥

(यजु. ५।३६)

हे अग्ने ! तू (राये) उत्तम ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिए (अस्मान्) हमें (सुपथा नय) उत्तम मार्गसे ले चल । हे देव ! तू हमारे (विभ्वानि वयुनानि विद्वान्) सब कामोंकी जगता है, इसलिए (जुहुराण अस्मत्) हवन करनेवाले हमें (नमः युयोधि) पापोंसे दूर कर, हम (ते) तेरे लिए (भूर्यिष्ठां नमः उक्ति) बार बार नमस्कारके वचन (विधेम) बोलते हैं ।

वह अग्निदेव सबोंका नेता है, वह प्रसन्न होनेपर लोगोंको ऐश्वर्य प्रदान करता है । वह सर्वव्यापक भी है । इसलिए वह हमारे अन्दर और बाहरके सब काम जानता है । इस कारण मनुष्य उससे कुछ भी छिपाकर नहीं रख सकता । उसकी उपासनासे मनुष्य पापोंसे दूर होता है ।

पापसे दूर होनेके लिए ' परमेश्वरकी उपासना व उसकी कृपा-प्राप्ति ' यह एक उत्तम साधन है ।

महाभारतका एक रोचक प्रसङ्ग

(द्रौपदी युधिष्ठिर-संवादः)

[षष्ठक— श्री मुनिदेव उपाध्याय, जजमेर (राजस्थान)]

सम्पूर्ण महाभारतमें श्रीकृष्णके अलौकिक चरित्रको जहाँ प्रतिपादित किया गया है वहाँ धर्मराज युधिष्ठिरका चरित्र भी स्वतःमें एक आदर्श है। महाराज युधिष्ठिर सौम्य, सत्य-मना, धैर्यके पारावार, कर्तव्यपरायण नैतिकके रूपमें अपना जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं वह सच ही इन्द्रको बू डालता है। जितनी कृतीति चाणक्यनीतिमें पायी जाती है उससे कहीं अधिक, अधिक नहीं तो समान ही कद कीर्ति, महा-भारतमें स्थल स्थल पर देखनेमें आती है।

धर्म और अधर्मका स्वरूप, राजनीति कर्तव्य, अकर्तव्य, सदृष्टिगुण, असदृष्टिगुण, न्याय, अन्याय, सत्य, असत्य, मित्र और शत्रुके भेद, राष्ट्रविच्छेदके समय प्राणीमात्रके कर्तव्य सभीके विषयमें महाभारतमें जो वर्णन प्रदर्शित है, वह सर्वथा मननीय है।

महाभारतकी कथाके मूलमें मुख्यतः यही बात है कि स्वार्थान्ध मानव अपने धोड़ेसे स्वार्थ और भोगलिप्साओं अपनेको ही नष्ट करने पर तुल जाता है। धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनने इसी प्रकार पाण्डुपुत्रोंसे छल कपट व अन्यायसे राज्य कीर्तनेकी चेष्टा की। धृतराष्ट्र जन्मसे ही नेत्रहीन थे और पाण्डु ही राज्यासीन थे। जब दुर्योधनने देखा किसी भी प्रकारसे पाण्डव अपने राज्यको नहीं सौंपते, तब मामा शकुनी की सहायतासे जुएके खेलका डोंग रचाकर पाण्डवोंको पराजित करनेकी उसकी चाल सफल हुई और पाण्डवोंको हराकर उसने दुःशासनके द्वारा मरी समामें द्रौपदीका चीर-हरण करवाया। यद्यपि वह इस कुकृत्यमें सफल नहीं हुआ तथापि अपनी नीचताके प्रदर्शनमें उसने कोई कमी नहीं रखी। पाण्डवोंको बारह वर्षका वनवास (एक वर्ष अज्ञात-वास सहित) देकर कहा-आओ बारह वर्षके उपरान्त डीठ-कर हमसे राज्य माँगना।

उपर्युक्त कथावस्तु महाभारतकी है और इस बातकी धोतक है कि सर्वदा ही जीवनमें सरलतासे कार्य नहीं चलता। भाई-भाई, पिता-पुत्र, पति-पत्नी सभी सब सीमामें रहते हुए अपने कर्तव्यका पालन करें तभी आदर्श स्थापित हो सकता है।

महाभारतमें धर्मराज युधिष्ठिरकी नीति बहुत ही शान्ति-वायिनी रही है। यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदीके चीरहरण पर भी वह अर्जुन तथा भीम सहस्र महारथी महा-बली भाईयोंको शान्त करते रहे और सुपचाप अपनी पत्नीके हृदयिदारक अपमानके दण्डको देखते रहे। क्षत्राणी द्रौपदी आदर्शोन्मुखी भारतीय नारी थी। अपने पतिकी दृष्टनीय स्थिति इससे बचकर और वह भला क्या देख सकती थी जब कि उसके सम्मुख ही उसे मिलेज किया जा रहा हो। अर्जुन सहस्र महाबली भी भाईकी आज्ञासे निर्भीक होकर यह दण्ड देखे यह बात भला कैसे सही जा सकती थी। वनवासके समय जब वह वनको गई, तब महाराज युधिष्ठिरके साथ उसका जो वार्तालाप हुआ, वह इस प्रकार है—

न नूनं तस्य पापस्य दुःखमस्मात्तु किंचन ।
विद्यते धार्तराष्ट्रस्य नृशंसस्य दुरात्मनः ॥
या त्वाहं चन्मना विग्धमपश्यं सूर्यवर्षसम् ।
सा त्वां पङ्कमलादिग्धं दृष्ट्वा सुखामि भारत ॥
शरावमर्द्धं शीघ्रत्वात्कालान्तकयमोपमः ।
यस्य शस्त्रप्रतपेन प्रणताः सर्वे पार्थिवाः ॥
ध्यायन्तमर्जुनं दृष्ट्वा कस्मान्नज्जघ्न कुप्यसि ।
क्षिपत्येकेन वेगेन पञ्चबाणशतानि यः ॥
तं ते वनगतं दृष्ट्वा कस्मान्मम्युनं वर्धते ।
इयामं ब्रूहन्तं तदग्रे चमिणमुत्तमं रणे ॥
नकुलं ते धने दृष्ट्वा कस्मान्मम्युनं वर्धते ।
वर्शनीयं च शूरं च माद्रीपुत्रं युधिष्ठिरः ॥

सहदेवं वनेऽदृष्ट्वा कस्माद् क्षमसि पार्थिवं ।
नकुलं सहदेवं च दृष्ट्वा ते दुःखितानुभूमी ॥
अदुःखाहो मनुष्येन्द्र कस्मान्मन्युर्न वर्धते ।

अने पाँचों पतिव्रती उपर्युक्त श्लोकोंमें प्रशंसित अवस्था पर द्रौपदी शोक करती है और उपर्युक्त पृथक् सभीके महात्म्यको बतला रही है। विशेषकर कौरवोंके अपराधके प्रति युधिष्ठिरको यह उचैजित करनेका प्रयास करती है। द्रौपदी चाहती है कि उसके अपमानको उसके पति सहन न करें तथा अपनी राज्यभी पुनः प्राप्त करें। क्षत्रियोंका कर्तव्य है कि वह आलतापीसे पृथ्वीकी रक्षा करें। अतएव यह कहती है—

न निर्मेन्युः क्षत्रियोऽस्ति लोके निर्वचनं स्मृतम् ।
तदथ त्वयि पद्म्यामि क्षत्रिये विपरीतवत् ॥
यो न दर्शयते तेजः क्षत्रियः काल आगते ।
सर्वभूतानि ते पार्थ सदा परिभवन्त्युत ।
तत्त्वया न क्षमा कार्या शत्रून्प्रति कथञ्चन ॥
तेजसैव हि ते शक्या निहन्तुं नात्र संशयः ॥

क्षत्रिय भी भला कहीं कोच रहित होते हैं। जो आज मैं तुझे क्रोधरहित देख रही हूँ। बुद्धका समय, रक्षका समय जब उपस्थित होजावे और तब भी क्षत्रिय अपनी तेजस्विता प्रकट न करे यद्ये दुःख और आश्चर्यकी बात है।

द्रौपदीने तो बर्हातक कह दिया कि वे मूर्ख पराजयको प्राप्त होते हैं जो छली पुरुषोंके साथ भी छल करना नहीं जानते। मायावी पुरुषोंके साथ तो मायावी ही बननेकी आवश्यकता है। सन्धि और समझौतेकी याताका पालन सजनों के साथ किया जाना चाहिए। शत्रु छलावार जब छल और कपटमें लगा रहे, तो समझौतेकी प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। विजयेच्छुक राजाओंको कपटसे सन्धिबिच्छेद करके भी शत्रुको नष्ट कर डालना चाहिए।

द्रौपदी क्रोधमें यद्यपि बहुत कुछ कह गई, अशक्त पुरुषों के हाथमें कहीं राज्यक्षती द्वारा करती है। उसे तो बल-बाहु पुरुष चाहिए।

धर्मराज युधिष्ठिर तो शान्तिके समुद्र ही थे। वे जानते थे कि क्रोध और आवेश भावका कारण बन जाते हैं। अत्यधिक उचैजनामें मनुष्य विनाशकी ओर बढ़ता है। क्योंकि—

क्रोधमूलो विनाशो हि प्रजानामिह दृश्यते ।
तत्कर्षे मादशः क्रोधमुत्सृजेल्लोकानाम् ॥

क्रोधके जन्यको द्वाते हुए धर्मराज क्षमा पर बल देते हैं।

क्षमा धर्म क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा क्षुत्तम् ।
पतदेवं य जानाति स सर्वं क्षन्तुमर्हति ॥
क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतं च भावि च ।
क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेद् धृतं जगत् ॥

क्षमा ही जीवनका सबसे बड़ा बल है। जाप इसका जीवनमें प्रत्यक्ष अनुभव करके देख लीजिए। क्षमासे बड़कर कोई धर्म नहीं, क्षमासे बड़कर कोई यज्ञ नहीं। क्षमा वेद है। क्षमा ही भुक्तियाँ हैं। क्षमाकी महत्ता द्वाते हुए धर्म-राज जाने कहते हैं— क्षमा ब्रह्मस्वरूप है। जिस प्रकार ब्रह्म सत्य-चित्-आनन्दमय है तथैव क्षमाका रूप है। क्षमा ही जीवनका सत्य है। क्षमा ही तप है। क्षमा ही पवित्रता है तथा क्षमासे ही यह जगत् स्थिर है। क्षमाका स्वरूप अतीव पवित्र है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए।

द्रौपदी महाराज युधिष्ठिरसे उनके शान्तिदायक उपदेशका खवण कर पुनः उत्तरमें कहती है—

सिद्धिर्वाप्यथवाऽसिद्धिरप्रवृत्तिरतोन्यथा ।
बहूनां समवाये हि भावानां कर्मसिद्धयः ॥
गुणाभावे फलं न्यूनं भवत्यफलमेव च ।
अनारम्भे हि न फलं न गुणो दृश्यते फ्वचित् ॥

महाराज आपका उपदेश ठीक है—परन्तु विजयार्थ और अभ्यासके दमन हेतु कोई प्रयत्न भी करेंगे या नहीं। कार्यकी सिद्धि अनेक लोगोंके संमिलित सङ्गठित प्रयत्नसे अवश्य होजाती है। गुणोंके अभावमें फलोंका अभाव होना अस्वाभाविक नहीं है। और यदि प्रयत्न किसी भी वस्तुके लिए प्रारम्भमें ही न किए जावे तो पुनः न तो फल प्राप्त होगा न कल्याणसिद्धी अपेक्षा ही की जासकती है।

महाकवि भारविने अपने 'किराताहुनोयं' महाकाव्यमें उस घटनाको सविस्तृत प्रतिपादित किया है। उन्होंने जहाँ— 'न तितिक्षा समयस्ति साधनम्' (शान्तिके श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं) कहा है, वहाँ 'जातेने हि कुटिलेयु न नीति' (कुटिल चरित्रोंके साथ सख्ताका व्यवहार कोई नीति नहीं) के सिद्धान्तका भी प्रतिपादन किया है।

संक्षेपतः महाभारतका युद्ध अभ्यासकी समालोचके लिए किया जानेवाला एक विच्छेद था। महाभारतमें द्रौपदी युधिष्ठिर-संवादके अतिरिक्त अनेक प्रसङ्ग ऐसे हैं— जो राजनीति व राजतन्त्र पर भी भलीभाँति प्रकाश डालते हैं। महाभारत में जहाँ धर्मराज युधिष्ठिरका चरित्र पञ्चशीलके सिद्धान्तोंका प्रतीक है, वहाँ द्रौपदीका त्याग भी कम प्रशंसनीय नहीं है।

मानवकी स्वाधीनताके लिये

(अनुवादक— श्री श्रीकृष्णदास, साहित्यरत्न)

१३

[संयुक्त-राज्य अमरीकाके ३५ वें राष्ट्रपति हुआमा जान फिट्ज्जेराल्ड केनेडीका राष्ट्रपतिपद ग्रहण करनेके अवसरपर राष्ट्र एवं विश्वके नाम प्रसारित ऐतिहासिक सन्देश]

मेरे नागरिक बन्धुजो,

आज हम एक दुर्लभा विजयपर्व नहीं, प्रत्युत् स्वाधीनताके प्रति अपना वह विजयोत्सास व्यक्त कर रहे हैं जो स्वयं प्रती-
कात्मक निर्देशक है एक अवसानका और एक सुभारम्भका।
यह शोक है पूर्ण परिवर्तनका और अभिव्यक्त करता है
पुरातनकी आख्याताके प्रति हमारी चिर नवीन आस्थाका।
मैंने आपके समक्ष अभी—अभी सर्वशक्तिमान् ईश्वरको साक्षी
करते हुये उसी गम्भीर एवं पुनीत प्रश्नको निभानेकी शपथ
ली है जिसका विधान हमारे पूर्वजोंने शताब्दियों एवं
किया था।

आजका विश्व कठिनाइयोंसे आर्क्षित है, क्योंकि मानवके
नश्वर हाथोंमें सब प्रकारके दारिद्र्य ही नहीं, अपितु स्वयं
जीवनका नाश करनेकी क्षमता आ गई है। किन्तु आज भी
हमारे पूर्वजोंके वह क्रान्तिकारी मन्तव्य जिनके पुरःस्थापनके
लिये वे संघर्ष रत रहे, हमारे सामने उग्ररूपेण सम्मुखीन
समस्याओंमें परिगणित हो रहे हैं। उनका सर्वाधिक महत्व-
पूर्ण मन्तव्य यह था कि मानवने अपने योग्य अधिकारोंको
छुद्र स्वाधीनताके कारण अर्जित नहीं किया है,
प्रत्युत् उसका उद्गम अज्ञानव्यन्ताका वह दिव्य हाथ है
जिसमें वह निस्संगतः सुरक्षित है।

प्रथम क्रान्तिके हम उत्तराधिकारी हैं, इस तथ्यको विस्मृत
करकेका दुस्साहस हम नहीं कर सकते। आज, इसी समय
और इसी स्थानसे मित्र एवं शत्रुमें समान रूपेण हमारा यह
संदेश प्रचारित हो कि स्वातन्त्र्यकी दीपशिखा आज एक ऐसी
शवीन और इसी शरीरमें उत्पन्न संवत्तिको हस्तान्तरित हुई है
जिसके अन्तर्भाव पर अहित है विभीषिकामय युद्धका प्रताप,
जिसके अनुशासनकी भावनाको एक कठोर एवं कटुशक्तिने

स्वरित एवं सुस्वरित किया है और कदापि स्वीकार्य नहीं होगी
जिसके लिये यह स्थिति कि मानवीय अधिकार शनैः शनैः
शोषणापूर्ण उत्कोचका कन्दुक बन कर निव्यम हो जायें।
इन अधिकारोंकी रक्षार्थ स्वदेशमें ही नहीं, विश्वमें भी हम
वचनबद्ध ही नहीं, कृतसंकल्प भी हैं।

प्रत्येक राष्ट्रसे, चाहे हमारा वह दुर्भेद्य है अथवा नहीं,
हम बलपूर्वक कहना चाहते हैं कि स्वातन्त्र्यके अस्तित्व एवं
उत्कर्षके लिये कोई भी मूल्य चुकाने, किसी भी उत्तरदा-
यित्वका वरण करने, किसी भी कठिनाईका सामना करने,
किसी भी मित्रका समर्थन और किसी भी शत्रुका विरोध
करनेके लिये हम सर्वदा एवं सर्वत्र कृतसंकल्प हैं। इतना
हम वचन देते हैं और इससे अधिक कुछ और भी।

अनेक उन्नत प्राचीन मित्रोंको जो सांस्कृतिक एवं आध्या-
त्मिक मान्यताओंके उत्तराधिकारमें हमारे संविभागी हैं, हम
विश्वासनीय मित्रोंकी आस्थाका आभास देते हैं। यदि हम
संगठित हैं तो सहकारी प्रतिपत्तियोंके क्षेत्रमें वह स्वल्प है जो
निष्पन्न नहीं हो सकता। एक सशक्त जनौतीका सामना
कठिन घटियोंमें एकताको भंग कर हम नहीं कर सकेंगे।

सब स्वतन्त्र राष्ट्रोंको हम यह आभास देना चाहते हैं कि
एक प्रकारके उपनिवेशवादका छाप मात्र इसीलिये नहीं हुआ
कि इसका स्थान एक नवीन उत्पीड़क उपनिवेशवाद के।
सम्भव है हम उन्हें अपने प्रत्येक मतका समर्थक प्रत्येक स्थल
पर न पायें, किन्तु पूर्ण भाशा है हमें अपने इस विचारके
फलीभूत होनेकी कि वह सदैव अपनी स्वाधीनताके उत्कृष्ट
समर्थक और जागरूक प्रहरी रहेंगे। सदा स्मरण रहेगा उन्हें
यह कि जिन्होंने अतीतमें सिद्धी पीठ पर भारुद्ध होकर शक्ति

प्राप्त करनेकी दुरुह्मस्यता की थी, उन्होंने स्वयमेव अपने अन्तको निमग्नण दिया है ।

सामूहिक दारिद्र्यके पार्श्विक उच्छेदनमें संघर्षरत विश्वके अर्धभागमें प्राप्तों एवं होंपटियोंमें रहनेवाले अपने अभिप्रास बन्धुओंको हम मुकहससे सहायता देनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । यह सहायता हम इसलिये नहीं देंगे कि साम्यवादी उसे वै रहे होंगे, इस कारणसे भी नहीं कि हमें उनके मलोंकी अपेक्षा है । हम देंगे यह सहायता क्योंकि मानवीय एवं नैतिक आधार पर इसका औचित्य एकदम असेद्विध है । हमारा यह सुविचारित मन्तव्य है कि एक स्वतन्त्र समाज यदि वह असंभव दुरितोंकी सहायता करनेमें असमर्थ है तो वह स्वल्प धनी व्यक्तिषीकी भी रक्षा नहीं कर सकता ।

हमारी सीमाओंके दक्षिणवर्ती अपने बन्धु गणतन्त्रोंसे हम एक विशेष प्रतिज्ञा करते हैं । विपन्नताकी अर्गलासे मानवको मुक्त करने, स्वतन्त्रता प्रिय थी-पुरुषोंकी उन्नत्यर्थ उनके मैत्री सूत्रमें हम सदैव आबद्ध होंगे । निस्संदेह हम अपने इन सन्देशोंको क्रियामें परिणत करेंगे । किन्तु आसानी शान्तिपूर्ण कालित किसी शत्रुतासमी शक्तिकी भोवत्या नहीं बन सकती । हमारे सभी पट्टीसियोंको विदित हो कि किसी भी दासतासम आधिपत्य एवं आक्रमणका विरोध करनेमें उनके स्वरमें हम अपना स्वर मिलायेंगे । इसके अतिरिक्त हम सभी देशोंको यह विश्वास दिलाते हैं कि विश्वका यह गोलाधर किसी पर स्वामित्वका आकांक्षी नहीं है और अपने वरका ही पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर सुतरां संतुष्ट है ।

विश्वके स्वाधीन राष्ट्रोंके संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसमें अन्तराष्ट्र प्रतिक्रम है हमारी सुन्दरतम आशाका, आजके युगमें जहाँ निर्माणकी होठमें बुद्धोपकरण शान्तिके उपकरणोंको बहुत पीछे छोड़ गये हैं, हम पुनर्वीषणा करते हैं अपने अनवरत सहयोगकी एवं व्यक्त करते हैं उसके आदर्शोंके प्रति अपनी अद्वा संवलिता आस्था । इस प्रतिज्ञा है हम इस दिशामें उद्यमशील होनेके लिये कि इसे मात्र विरुद्धा एवं विजयका स्वर बननेसे रोका जाये, नवीन एवं दुर्बल राष्ट्रोंकी रक्षा करनेवाछी इस ढालकी अधिक सशक्त बनाया जाये और विस्तार किया जाये उस क्षेत्रका जहाँ इसका विधान एक दुर्विनीतका उपहास-कंदुक बन कर विरस्कृत न हो, प्रत्युत एक सर्वात्मना पालनीय जादेशकी भाँति सारोधार्य हो, समुज्ज्वल किषान्विषिकी गरिमासे

मंडित हो । अंतमें उन राष्ट्रोंसे जो अपनेको हमारे विरोधियोंकी कोठिमें रखते हैं, हम कोई प्रतिज्ञा नहीं करते, प्रत्युत यह अनुरोध करने हैं कि नयी पद्धतिले शान्तिकी खोजमें वह हमारा सहयोग दें, एवं इसके कि विश्वास द्वारा निरस्त दानवी विध्वंसात्मक शक्तियोंमें मानवता योजनाबद्ध रूपेण जयवा दुस्संयोगवश नष्ट हो जाये । हम स्वयं बलहीन होकर इन शक्तियोंको ताँडव नर्तनका क्षेत्र प्रधान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शब्दोंके आसंकाशीत प्राङ्मर्षकी स्थितियों ही निहित है यह आभास कि उन्हें कदापि उपयोगमें नहीं लाया जायगा ।

किन्तु दो महान् एवं शक्तिशाली राष्ट्रोंके गुट मात्र अपनी माम्प्रतिक क्रियासरणिले आबन्ध नहीं हो सकते । दोनों पक्ष आधुनिक शास्त्रांशोंके मूल्य भारसे असाधारणतः पीडित हैं । घातक अणुशक्तिके क्रमिक विलहरणसे दोनों पक्षोंका आसंकि होना भी यथार्थ है । किन्तु इन तथ्योंकी विधमनतामें भी दोनों प्रतिस्पर्धातुम्रेरित होकर उद्यमशील हैं भयके उस संतुलनमें परिवर्तन लानेके लिये जो मानवताके अंतिम युद्धको रोके हुये है ।

अतः आइये, हम नये रूपमें अपने वरन करें । कारण रखना है दोनों पक्षोंको कि शिष्ट व्यक्तहार लज्जास्पद दुर्बलताका घोटक नहीं है । सहृदयता सदैव अपनी विश्वसनीयताके लिये प्रमाणकी अपेक्षा रखती है । हम सभी भयके कारण एक दूसरेसे वातोंमें प्रवृत्त न हों, किन्तु इसके साथ ही वातोंमें प्रवृत्त होनेमें भी भयके कारण संकोच न करें । सहृदयतापूर्वक प्रवृत्त हों दोनों पक्ष उन समस्याओंकी खोजमें जो हमें संश्लित करती हैं, न कि हम केवल उन्हें ही दृष्टिगत करें तिनके कारण हम दो टूट्ठक गुदोंमें विभक्त हैं । क्रियाशील हों दोनों पक्ष इस दिशामें कि विश्वासके माहाकारी पक्षके स्थानपर उसकी अद्भुत कल्याणमयी शक्तियोंका नियोजन किया जाये । हमें समिसलित रूपेण प्रवृत्त होना है नक्षत्रोंकी खोजमें, मरुस्थल पर मानवाधिपत्य स्थापित करनेमें, रोगकी निवृत्तिमें, सामुद्रिक गहराईमें पैजनेमें और वाणिज्य, कलाकी प्रोत्साहित करनेमें । दोनों पक्ष मिलकर आइयेहके इस निर्देश पर ध्यान दें, ' दुर्दैव भारोंसे मुक्त होकर उत्प्रीडित मानवको स्वतन्त्र होने दो । '

और यदि पारस्परिक सहयोगकी यह स्थिति सुदृढ़ हो जाये और हम संदेहके अभावह बलसे निष्कल आयें तो दोनों पक्ष एक नई दिशामें तत्पर हों । निष्ठापूर्वक, शक्ति संतुलनके

लिये नहीं, प्रत्युत एक मार्गात्मिक विधान द्वारा शासित ऐसे विश्वके निर्माणार्थ जहाँ सशक्त न्याय प्रिय हों, बुद्धि सु-रक्षित हों और शान्ति अक्षयनीयतासे स्थापित हो।

यह सभी कार्य पहले ही बिनामें संपन्न नहीं हो सकता। न ही इसकी पूर्ति सशक्त दिनेमें शक्य है। संभव है इस प्रयासकी अवधिमें भी हम इससे अभिवृत्त न हों। हमारे जीवन कालमें भी, यह कथ्य अप्राप्य ही रहे। किन्तु क्यों न होने दें हम इस कल्याणमयी प्रतिपत्तिका शुभतरण। हमारी इस क्रियासरणि एवं योजनाकी सफलता मेरे नागरिक बन्धुओं, मुझसे अधिक आपके सक्षम करें पर निर्भर है। इस राष्ट्रकी स्थापनासे लेकर अबतक अपनी राष्ट्रभक्तिका प्रमाण देनेके लिये प्रत्येक अमरीकी संततिका आह्वान किया गया है। इस आह्वानका कर्तव्य निष्ठापूर्ण उत्तर देनेवाले और अमरीकीयोंकी समाधिमें अपनी अवदात परम्पराके प्रति उनकी जागरूक साम्यताके अनुपेक्षणीय प्रमाण स्वरूप संपूर्ण विश्वमें दर्शनीय हैं। कर्तव्य दुन्दुभिने आज पुनः आहूत किया है हमें। किस लिये ? शक्त प्रहणके लिये नहीं, यद्यपि आवश्यक है शक्त भी हमारे लिये युद्धका भी वह आह्वान नहीं है, यद्यपि युद्ध रत रह-चुके हैं हम। किन्तु ये रही है वह निमंत्रण हमें वहन करनेको वह उत्तरदायित्व जो प्रतिवर्ष निस्तम्भ रूपेण प्रवर्तित संवर्ष द्वारा किये गये हैं— “आशामें उल्लसित होकर और धैर्यका संकटोंमें सम्मिल लेकर।”

यह प्रेरणा है उस युद्धमें रत होनेकी जो हमने मानवताके सामान्य शत्रुओं अत्याचार, विपन्नता, रोग एवं स्वयं युद्धके विरुद्ध करना है। क्या हम विश्वके सभी दिशानोंके मानवोंका इन शत्रुओंके विरुद्ध एक ऐसा अव्य मैत्री संगठन प्रस्तुत कर सकते हैं जो मानवताके लिये अपेक्षया अधिक सुखद जीवनका प्रवर्तक हो। क्या आप इस ऐतिहासिक प्रयत्नमें

हमारे सहयोगी होंगे ? विश्वके सुदीर्घ इतिहासमें स्वतन्त्रताके उपद्रव्य होनेकी विकटतम स्थितिमें कतिपय विरक्त संततिवर्गोंकी ही उसका रक्षक होनेका श्रेय प्राप्त हुआ है। मैं इस उत्तरदायित्वसे परास्मूह होना नहीं चाहता, प्रत्युत मेरे लिये यह स्वागत योग्य है। हममेंसे कोई भी व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र अथवा संततित्वसे स्थितिकी अपेक्षासे इष्टान्तरण नहीं चाहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस शक्ति, विश्वास एवं निष्ठासे हम अपने बलोंको संपुटित कर सकेंगे, उसकी कान्तिसे न केवल हम अपना हमारा राष्ट्र भासित होगा, प्रत्युत उसकी बिनामें उन सभीका पुनीत स्थान होगा जो उसकी सेवामें रत होंगे। इतना ही नहीं, वह पावन स्मृति पुत्रके आलोकसे सारा विश्व भासित होगा।

अतः मेरे अमरीकी बन्धुओं, मत पूछो कि अमरीका तुम्हारे लिये क्या कर सकता है। इसके स्थान पर पूछो अपने अन्तर्मनसे कि तुम अमरीकाके लिये क्या कर सकते हो।

अपने विश्वके बन्धुओंसे मेरा आग्रह है— मत पूछिये अमरीकासे है कि वह आपके लिये क्या कर सकता है ? यदि अपेक्षा है किसी प्रश्नके उत्तर की तो वह प्रश्न है— हम सम्मिलित रूपेण मानवताकी स्वतन्त्रताके लिये क्या कर सकते हैं ?

अन्तमें मैं कहूँगा कि आप अमरीकाके अथवा विश्वके नागरिक हों, आप हमसे शक्ति एवं उत्सर्गके उसी उच्च स्तरकी अपेक्षा रखें जिसकी हमें आपसे है। एक निर्भ्रान्त युद्ध चेतनाकी अपना पुरस्कार स्वीकार कर, अपने क्रियाकलापका इतिहासको अंतिम निर्णायक बनाकर, आइये हम उस वैश्वका नेतृत्व करें जिसे हम प्यार करते हैं— उस प्रभुकी सहायता और आशीर्वाद लेते हुये और इदयमें इस धारणाकी सुदृढ अवस्थिति सहित कि मृतक पर हृदयीय कार्योंकी निष्पत्तिके उत्तरदायी हम ही हैं। हाँ एकान्तः हम ही।

देवत-संहिता

१ अग्नि देवता मंत्रसंग्रह	मूल्य ६) बा. म्य. ६)
२ इन्द्र देवता मंत्रसंग्रह	७) १)
३ सोम देवता मंत्रसंग्रह	४) ४)
४ उषा देवता (अर्य तथा स्पहीकरणके साथ)	४) १)
५ पशुमान सूक्तम् (मूल मात्र)	४) ४)

संग्रही— आध्याय-संग्रह, पोस्ट- 'स्वाध्यायसंग्रह (पार्वी)' पार्वी [वि. सुरत]

बंगालकी क्रान्तिकारी विचारधारा पर :

महर्षि दयानन्दका प्रभाव

(लेखक— श्री पं. दीनबन्धुजी शाल्गी, आर्यसमान, कलकत्ता)

१८७७ के प्रयाग कुम्भमें बंगालके श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुरने स्वामी दयानन्दजीको बंगाल आओका निमन्त्रण दिया था। उस समय बंगालमें जो सामाजिक तथा सुधार तथा धार्मिक आन्दोलन चल रहे थे, उन सबको महर्षि दयानन्दके विचारोंमें विशेष रुचि थी। १८७२ के दिसम्बर मासमें स्वामीजी कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ताके प्रतिष्ठित व्यक्तियोंने उनका शानदार स्वागत किया।

म. देवेन्द्रनाथ ठाकुरने दोनो पुत्रों, द्विदेन्द्रनाथ ठाकुर और हेमचन्द्रनाथ ठाकुर को स्वामीजीकी सेवामें अर्पण कर डोबा था। कविवर रवीन्द्रने, जो इस सारे वागवरणकी स्तुति रखते थे, महर्षि दयानन्दके चरण स्वयं किये थे। महर्षिको उन्होंने वेद मन्त्र सुनाये थे। महर्षिने उन्हें यज्ञस्वी होनेका आशीर्वाद दिया था। श्री केशवचन्द्र सेनसे स्वामीजीको बहुत स्नेह था, पर खेद भी था कि केशवचन्द्र सेन ईसाइयतकी ओर बहुत झुके हुए थे और संस्कृतज्ञ नहीं थे हाँ केशवचन्द्र सेनजीको दो बातोंको वख्खारण करना, और हिन्दीमें भाषण देना, स्वामीजीने प्रेमसे मानकर तदनुसार आचरण करना आरम्भ कर दिया था। स्मरण रहे कि राजा राममोहन राय और केशवचन्द्र सेन दोनों सुधारकोने अपने अपने समयमें अपने-अपने विचारोंको हिन्दीमें प्रकाशित किया था। अपने ' हिन्दी साहित्यके इतिहास ' में पं. रामचन्द्र शुक्लने ४२६ और ४२७ पृष्ठ पर लिखा है कि ' राजा राममोहनने वेदाद सुत्रोंके भाष्यका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कराया और ' बंगदूत ' नामक संवाद-पत्र भी हिन्दीमें बिकाहा '।

वास्तवमें भारतकी एकता स्थापित करनेमें उत्तर प्रदेशकी गौरसेनि प्राकृत पिछले डेढ़ दो हजार वर्षसे अखिल भारतीय भाषाका काम करती आई है। हिन्दीका आन्दोलन

कोई नया नहीं है, वह चाहे प्राकृत रूपमें हो, या किसी अपभ्रंश में, या हिन्दी उर्दूमें या हिन्दुस्तानी रूपमें, ब्रजभाषा या खड़ी बोलीके रूपमें। जो कोई भी अखिल भारतीय दृष्टि रखेगा वह इसी बोलीका आश्रय लेगा। ईसाई, मुसलमान, अंग्रेज, सरदार, इतर प्राचीन लोग सब अपनी अपनी बोलीके बाद हिन्दीसे ही परिचय पाना अनिवार्य समझते रहे हैं। यह सभ्यदेश भारतका हृदय है और बिरकालसे इसका स्वामी भारतका सत्राट बनता रहा है। प्रसिद्ध विद्वान्, संस्कृतज्ञ, बंग भाषा गवर्नेली प्रवर्तक, समान सुधारक, दयालु और सुशील ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और स्वामी दयानन्द जो परस्पर प्रेमाब्ध थे परस्पर बड़ा मान प्रदान करते थे।

दयानन्दजीके कहने पर कि आप वैदिक धर्म प्रचार कीजिए, ईश्वरचन्द्रने कहा था, इस शरीरसे तो न होगा जगले जन्ममें देखा जायगा। बंग गद्यके लेखक और पत्रकार अक्षय कुमारदत्तजी स्वामीसे समय समयपर अलाप करते थे। योगी भरविन्द चोरजीठ नाना राजनारायण बसु स्वामीजीके बड़े भक्त थे और प्रायः उनसे चर्चा करते थे। श्री भरविन्द घोषकी माता अपने पितामहसे स्वामीजीके सम्मानके लिए क्या क्या भाव लाई होगी, उसकी ऊहा कठिन नहीं। श्री भरविन्द, दयानन्द, बंकिमचन्द्र और लोकमान्य तिलकके कार्योंकी भूरि भूरि स्तुति करते थे और प्रत्यक्ष ही स्वयं भी प्रभावित थे। भूदेव मुखोपाध्याय अपने समर्थक शिक्षाशास्त्री थे और बिहार प्रवर्तनामें हिन्दीकी इन्दो-ने सहायता की थी। स्वामीजी बहुतसे सुधारकों और विद्वानोंसे मिलकर कलकत्तेके संस्कृत कालेजमें वेद शिक्षा योजना पर विचार करते रहे। राजा रामेंद्रलाल मिश्र अपने समर्थक बड़े विद्वान् थे। प्रसिद्ध आई० सी० एस० विद्वान् अनुवादक प्रबन्ध कुशल श्री रमेशचन्द्र दत्त भी स्वामीजीके साथ ह्ति-

हास वेद भादिपर आलोचना करते रहे। डा. महेन्द्रलाल सरकार अपने समयके विज्ञानके अन्वेषक थे। प्रतापचन्द्र मजूमदार ब्रह्म समाजके देव देशांतरोंमें लब्ध प्रतिष्ठित उप-देष्टा थे। ये भी स्वामीजीसे मिलते रहे। कविराज गंगाधर चरकके टीकाकार थे। खालबिहारी देव प्रसिद्ध पादरी और वर्धमानके महाराजा बबबिहारी कपूर भी चर्चा करते रहे। हेमचन्द्र चक्रवर्ती तो शिष्य रूपसे साथ रहकर स्वामीजीसे चिरकालतक योग और उपनिषद्का अभ्यास करते रहे !

ताराचरण लक्ष्मण और महेन्द्राचन्द्र विद्यारत्नसे तो स्वामीजीका शास्त्रार्थ ही हुआ। ताराचरणको सबने लज्जित किया। स्वामीजी मुनिदाबाद और वर्धमानतक गये। इन दिनों समय निकाल कर स्वामीजी ग्रन्थ रचना भी करते रहे। नाना स्थानोंपर उपदेश भी देते थे। इस शीघ्र यात्रामें कलकत्ता और बंगालके मुख्य मुख्य व्यक्ति सम्पर्कमें आये। श्री रामकृष्णजी परमहंससे भी स्वामीजीका अनेकवार साक्षात्कार हुआ। सत्यान्वेषी जानते हैं कि पहले पहले रामकृष्णजी परमहंस दयानन्दजीसे प्रभावित थे। यदि कोई पूरी खोज करे तो इन पाँच मासके कार्यकी स्वयं एक छोटीसी पुस्तक लिखी जा सकती है।

बंगालके इन विशिष्ट व्यक्तियोंके अपने लेखों, पुस्तकों परस्पर संवादों, तत्कालीन समाचार पत्रों, अंग्रेजीकी गोष्टियों, गवर्नमेन्टके विवरणों। वाइसरॉयके सेक्रेटरी आफ स्टेटके प्रति

थेजें हुए गुप्त दिसैयों तथा पंडितोंके खंडनों आदिमेंसे स्वामी दयानन्दजीके इस कार्य कालके विषयमें प्रभूत सामग्री एकत्र की जा सकती है। कांग्रेसके प्रथम अध्यक्ष श्री उमेशचन्द्र बन्धोपाध्यायजी स्वामीजीसे भेंट करते रहे थे। महर्षि देवेन्द्र ठाकुरके साथ स्वामीजीका घना सम्पर्क था।

‘स्वामीजीके कहनेसे श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुरसे बोलपुर विश्वभारती बननेसे पहले शांति निकेतनमें प्रतिदिन होम करनेके लिए एक वेदपाठी श्रोत्रिय नियम कर रखा था।’ वास्तविक रूपमें आदि ब्रह्मसमाजके संस्थापक श्री देवेन्द्र ठाकुर तथा उनके परिवार और आर्य समाजके संस्थापक स्वामी दयानन्दजीके विचारोंमें बहुत समानता थी। मरण रहे, स्वामी दयानन्दजी वैदिक पाठशाळा खोलनेकी प्रेरणा देवेन्द्रजीसे करते रहे और विश्वभारती शांति निकेतनका मूल नाम ब्रह्मचर्य आश्रम था। भारतके विषम कालमें भारतके सुधारकोंके साथ परिचय और विचार करके स्वामी दयानन्दजीने ऐसे ऐसे विद्वेष व्यक्तियोंका प्रभावित किया, जिन व्यक्तियोंने भारतके अनेक विध आन्दोलनोंमें प्रमुख भाग लिया। भारतकी वर्तमान स्वतंत्रतामें जिन आन्दोलन और कार्यकर्ताओंने भाग लिया, उनपर स्वामीजीका प्रभाव पटक अच्छी प्रकार अनुभव कर सकते हैं। (आदिब्राह्मसमाजके उपदेशक श्री हेमचन्द्र चक्रवर्तीकी डायरी ‘दयानन्द प्रसंग’ के आधार पर)।

— श्रेष्क डॉ. खुशहालभाई पटेल, अरुण

पृष्ठसंख्या ६९०

चाणक्य-सूत्राणि [मृष्य १२) डा.व्य. २)

आर्य चाणक्यके ५७१ सूत्रोंका हिन्दी भाषामें सरल अर्थ और विस्तृत तथा सुबोध विवरण। भाषा-मन्दकार तथा व्याख्याकार स्व. श्री रामाधितारजी विद्याभास्कर, रत्नमण्ड [नि. बिजौर)। भारतीय आर्य राजनैतिक साहित्यमें यह ग्रन्थ प्रथम स्थानमें वर्णन करने योग्य है यह सब जानते हैं। व्याख्याकार भी हिन्दी जगत्में सुप्रसिद्ध हैं। भारत राष्ट्र अब स्वतन्त्र है। इस भारतकी स्वतन्त्रता स्थायी रहे और भारत राष्ट्रका बल बढे और भारत राष्ट्र अग्रगण्य राष्ट्रोंमें सम्मानका स्थान प्राप्त करे, इसकी सिद्धता करनेके लिये इस भारतीय राजनैतिक ग्रन्थका पठन पाठन भारतभरमें और बरबरमें सर्वत्र होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिये इसको आज ही मंगवाइये।

श्री मन्त्री—स्वाध्याय मण्डल,

पोस्ट—‘स्वाध्याय मण्डल (पारबी)’, पारबी [नि. सूत्र]

आत्मोन्नतिके सोपान

(ढेसक— श्री लालचन्द)

(५)

भगवान्‌के कार्य देखो

विष्णोः कर्माणि पश्यन्, यतो व्रतानि पश्यन्ते ।

इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ श्र. १।२।१९

सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्, सर्वेश्वर, परमेश्वरके ये सब कार्य देखिये । भगवान्‌की रचना सामने है, सारी सृष्टिमें सुन्दर सुखवस्था है, सुनियमित प्रगति है उसे देखिये । अपने शरीरका ही देखिये, कैसी सुन्दर रचना है । भगवान्‌के कार्योंसे धर्मके नियमोंका ज्ञान जाता है । भगवान्‌ जीवतत्माका योग्य मित्र है । भगवान्‌, मानव आत्माका परम सुहृद् है । निरंतर साथ रहनेवाला सखा है ।

भगवान्‌ने सत् संकल्प किया । सत् जगतीकी क्रमिक रचना हुई । भगवान्‌ सत्य है, मानव आत्मा भी सत्य है । भगवान्‌ सत् चित् आनन्द है, मनुष्य सत् चित् है । भगवान्‌के मेलसे उसे विद्यानन्द मिलता है । आत्मा सत् चित् है मानवचेतन सत्ता है । मानवके संकल्प भी सत्य होने चाहिये । सत् संकल्पमें वही शक्ति है । मनुष्य कभी भी अपना अमरत्व न भूले । अपनेमें आत्मविश्वास धारण करना हुआ और भगवान्‌की देखरेखमें जीवन व्यतीत करना हुआ मानव आत्मा अमर यत्न व्याप्त करता है और दोषों आधुन्य कार्यक्षम रहता है । मानव कभी भी अपने हृदयमें निरंतर साथ रहनेवाले भगवान्‌को न भूले ।

भगवान्‌ परम दृढ़ है, परमशक्तिमान् है । भगवान्‌का उपासक भी दृढ़ और शक्तिसंपन्न होना ही चाहिये । भगवान्‌ दृढ़ व्रती है वह सभी चराचरकी पालना कर रहा है सबका पोषण भी वही भगवान्‌ परम उदारतासे कर रहा है । उपकार करना भगवान्‌का इत है । भगवान्‌का उपासक भी अवश्य उदार और सबका हित और सभीका उपकार करनेवाला होना ही चाहिये । भगवान्‌की सृष्टिके सभी पदार्थ उपकार कर रहे हैं । भगवान्‌के अनुकूल जीवनव्यवहार करनेवाले उपासकका भी कर्तव्य है कि वह यथाशक्ति सबका उपकार

करता रहे । भगवान्‌का उपासक उदार होना चाहिये तभी तो वह भगवान्‌का उपासक रह सकेगा । लोग प्रायः दंभ आँखें आदिमें मग्न हैं । उन्हें अपनी आत्मवाणी सुननेमें रुचि ही नहीं ।

भगवान्‌ सर्वज्ञ है । उसका ज्ञान सत्य है और पूर्ण है । भगवान्‌के निकटवर्ती मनुष्योंको भी ज्ञानमें रुचि होनी चाहिये । जो लोग कहा करते हैं कि भगवान्‌के भक्तके लिए सत् ज्ञानकी अपेक्षा नहीं, वे भूल करते हैं । मृत अथवा विश्रुत व्यक्ति भगवान्‌का उपासक नहीं हो सकता । यदि यह कहा गया कि प्रार्थना करने मात्रसे भगवान्‌ मनुष्यकी मुक्ति और विश्रुता हर लेंगे, वे अनभिज्ञ हैं और अज्ञानी लोगोंके कारण ही यह अनर्थकारी प्रचार किया जा रहा है । सत्यज्ञानकी भगवान्‌के उपासक होनेके लिए निरन्तर आवश्यकता है । प्रार्थना तो एक प्रतिज्ञा है और प्रार्थनाके अनुसार जीवन बनानेके लिए भी पुरुषार्थ और प्रयत्नकी अपेक्षा है । जब कि भगवान्‌ अतन्त्र कार्य हो रहे हैं और असीम जगती भरमें उसकी सुखवस्था स्पष्ट दीख रही है तो उसका सामोप्य प्राप्त करनेके लिए सुव्यवस्थित जीवनचर्या और सुनियमित रहन सहन अत्यंत आवश्यक है । भगवान्‌ उसी व्यक्तिी सहायता करता है जो उद्यमी है । आलसी, प्रमादी व्यक्तिी भगवान्‌का उपासक नहीं हो सकता, उसे भगवान्‌के सामोप्यकी अनुमति होनी संभव ही नहीं । लोग आलस्यको आराम कहते हैं । अनियमित जीवनचर्याको स्वाधीनता कहते हैं और प्रमाद तो मानो मनुष्यका धर्म ही वे समझ रहे हैं । खरण रहे कि हम कर्तव्य करते हुए ही पूर्ण आधुन्य कार्यक्षम रह सकेंगे ।

जो लोग भगवान्‌के उपासक कहलाते हैं और केवल पूजा अर्चना आराधना करना मात्र वर्षास समझते हैं अथवा अग्नि-कुंडमें आहुति देने मात्रको देवधन माने हुए हैं, वे निरन्तर मूलमें हैं । यह पुरुष परमात्मा तो अनन्तकाली विश्वकर्मा है

और लोग यह समझते हैं कि स्तुति मात्रसे भगवान् रीक्ष आयेगे, यह उनकी अंधेकर भूल है। यदि भगवान्का सामीप्य प्राप्त करना, और अपने अत्यंत निकट अपने ही हृदयमें उसे अनुभव करना हमें अभीष्ट है तो हमें भगवान्को ही आदर्श समझना चाहिये और उसीके गुण अपने आपने चाहिये, तभी हम भगवान्के अनुकूल जीवनचर्या करते हुए भगवान्के प्यारे भगवान्के उपासक हो सकेंगे। मर्यादाका तोड़ना स्वतंत्रता नहीं, यह तो बन्धन है। सुनिश्चित जीवनचर्यामें ही मनुष्य सही प्रगति और सम्पत्क उन्नति करता हुआ भगवान्का प्यारा हो जाता है।

भगवान्का ज्ञान सत्य है और पूर्ण है अतः मनुष्यको अवश्य ही सत्यज्ञान प्राप्त करना चाहिये। भगवान् परम उदार है, भगवान् परम दयालु है और साथ ही न्यायकारी है, मनुष्यको भी सत्य, न्याय और दयाका समन्वय अपने जीवनव्यवहारमें करना चाहिये तभी वह भगवान्का उपासक होगा। भगवान् पूर्ण है। मनुष्यको ध्येयका पूर्णता होनी चाहिये। जब कि अपनेमें तथा सभीमें भगवान्की अनुभूति की इच्छा है, तो हमें भगवान्के अनुकूल जीवनचर्या किये बिना सफलता कैसे मिलेगी ? कैसे हमारा उद्देश्य पूरा होगा ?

भगवान् सबके हृदयमें शोभायमान है। हम ईर्ष्या, लुभा और द्वेष बढ़ाते हुए भगवान्के निकट कभी भी नहीं हो सकेंगे। भगवान् प्रेममय है। इसीलिये वह आनन्दमय भी है। हम सबसे सत्य प्रेममयधार करे प्रसन्न रहें तभी हम भगवान्के उपासक हो सकेंगे। प्रेम और आनन्दका निकट-तम संबंध है।

भगवान्के उपासक होनेके इच्छुक व्यक्तिका आदर्श स्वयं भगवान् ही होना चाहिये। वह अवश्य भगवान्के गुण अपनेमें धारण करे। भगवान्की असीम जगतीमें कृत् और सत्य, दोनों सुनिश्चयनका काम कर रहे हैं, भगवान्के उपासकका जीवन सुनिश्चित और सुखमयस्थित होना ही चाहिये।

सहृदय परम सुहृद भगवान् प्रेममय है। इसीलिये तो वह आनन्दमय है। मनुष्य यदि भगवान्का उपासक होना चाहता है तो उसे सबसे ही सत्य प्रेमका सरल व्यवहार करना चाहिये। भगवान् परम उदार है, इसलिये दरिद्र भोले संकीर्ण विचारोंवाला व्यक्ति भगवान्का उपासक नहीं होसकता। भगवान्के उपासकको उदार होना ही चाहिये। छलकपट करनेवाले, विश्वासघात करनेवाले, कुटिल स्वभाव-वाले, अनियमित जीवनचर्या करनेवाले, स्वार्थी क्रूर, क्रोड

और कलुषित वासनाओंमें रुचि रखनेवाले लोग भगवान्के उपासक नहीं होसकते। उधार लेकर न देनेवाले, विश्वासघात करनेवाले, मित्र द्वेष करनेवाले तथा देशद्रोह करनेवाले लोग भगवान्के उपासक नहीं होसकते। भगवान्के अनुकूल रहना ही भगवान्का उपासक होना है।

सत्य यज्ञ शोभा और ऐश्वर्य

सत्यं यज्ञः श्रीमैथि श्रीः अयतां स्वाहा।

मानवगृहसूत्र १।९

मुखमें सत्य, यज्ञ, शोभा और ऐश्वर्य स्थिर रहे, मेरा जीवन भगवान्को समर्पित रहे।

सत्यं शिवं सुन्दरं सद्भिदानन्दं भगवान्की सृष्टिमें सौन्दर्य है। सुखवस्था है। प्रत्यक्ष दीख रहा है कि सारी जगतीमें कोई नियम काम कर रहा है। भगवान्की रचनामें सुनिश्चयता और सुखवस्थासे मनुष्य शिक्षा ले। भगवान्के अटल नियम कर्त्त और सत्य काम किये जा रहे हैं। कृताचारसे ही मनुष्यमें श्रद्धा उद्भव होती है। श्रद्धामयी बुद्धिमें सत्यको धारण करनेकी क्षमता होती है। मनुष्य भी सत्यको साक्षात्कार करनेका दृढ संकल्प ले, और एतद्दर्प साधना करे तो अवश्य सत्य उपोत्तिका प्रकाश होगा और मनुष्यमें सद् भावना, सद् विचार और सत्कर्मकी रुचि उद्भव होगी। मनुष्यमें सद् भावना रहेगी और उससे सत्कर्म ही होगी।

सत्य, यज्ञ, शोभा और ऐश्वर्यप्राप्ति यह जीवनके क्रियात्मक रचनात्मक क्रमका दिग्दर्शन है। मनुष्य कृताचार द्वारा, अपने व्यवहारमें नैतिकता लायेसे सत्यका साक्षात्कार करे। अपने प्रत्येक कर्ममें सत्य धारण करे। छल, कपट, मोह आदि विचारोंको हटाए बिना सत्य नहीं धारण होसकता। मनुष्यके भावों, विचारों संकल्पों तथा कर्मप्रेक्षाओं सत्य-न्यायको, नैतिकताको कभी न भूले, सदा अपने सभी व्यवहारमें सत्यका परिचय देते तो अवश्य सत्य स्वरूप भगवान् उसकी रक्षा करते हैं और उसमें सत्यार्थ बढ़ता रहता है। मनुष्य उत्साहित होवा और सत्यमें स्थिर रहता है।

सद्भाव, सद्विचार, सद्संकल्प और सत्कर्म इस प्रकार पावनसत्य मानवजीवनमें व्याप्त रहे तभी मनुष्य सदाचारी है। जो सदाचारी है वह अवश्य ज्ञानपूर्वक जीवन व्यवहार कर रहा है। सत्य यज्ञ है, सत्य धर्म है, सत्य महान् है, सत्य ही परम ज्ञान है। सत्य ही प्रेमको पावन बना रहा है। प्रेममें यदि सत्य न रहे तो वह ममता, मोह, राग हो जाता है उसमें न तो पवित्रता रहती है न स्थिरता रहती है वह पावन न रहकर बंधनका हेतु बन आपगा। वह प्रेम रहता

ही नहीं वह लगाव सा ही रह जाता है और ऐसे रागमें मनुष्य विशिष्ट और मुबसा रहता हुआ मर हो जाता है। सत्ययुक्त प्रेम पावन है और सत्य रहित राग तो विकृत कामवासनाका ही रूप है वह प्रेम रहता ही नहीं। सत्य परिवर्तन भाव है जो मनुष्यकी सुपथपर चलाता है। सत्यज्योति मनुष्यका जीवनपथ आलोकित रखती है। सत्य अति आवश्यक है। सत्य बिना मनुष्यका विकास संभव ही नहीं। क्रतुके आचरणमें, नैतिकताके वातावरणमें ही सत्य डढ़ जाता है। सत्यके अभावमें मनुष्य पग पग पर टोंकों साता है, विषाद और अवसादमें ही डूबा रहता है। सत्यके अभावमें जीवन नीरस और दुःखमय हो जाता है और मनुष्य भयभीत रहता है। सत्य अमर सत्य है सत्यमें ही जीवन है। क्रतुमें जीवन ज्योतिका विकास है जीवनकी वृद्धि है।

जिस प्रेमके कारण लौकिक व्यवहारमें लोग फंसे हुए दिखायिका बर्तन कर रहे हैं और मनमें दुःख, पीड़ा, कष्ट, छल, द्रोह रखे हुए हैं, वह प्रेम ही नहीं वह तो केवल काम-लिप्ता है कलुष वासना है, उससे प्रेम करना मनुष्यके विकारी मनका चोतक है। प्रायः मनुष्य क्षणिक सुखके लिए अपने जीवनका हास कर रहे हैं और विनाशोन्मुख छिड़ते वेगसे जा रहे हैं, वह विकृत काम है उसके प्रलोभनमें न जाना चाहिये। प्रायः लोग केवल शरीरमय जीवनचर्या कर रहे हैं और अपनी प्राणशक्ति मनःशक्ति तथा चेतनाशक्ति लो रहे हैं उनकी अवस्था दुःखीय है।

कामका विशुद्ध रूप सत् संकल्प है। सत् संकल्प आत्मा की प्रेरणा है। सत् संकल्प भगवान् करते हैं और सृष्टिकी रचना आरंभ हो जाती है सृष्टिकी रचनामें कैसा सुन्दरता है कैसा उत्तम नियम है। आत्म प्रेरणासे किये हुए सत् कर्ममें भी सौम्य होता है। क्रतु और सत्य ये दोनों अटल नियम काम निरंतर कर रहे हैं, इन्हें कारण जगतीमें सौम्य है। परमसुंदर भगवान्का सौम्य है भगवान्की रचनामें दीन रहा है। मनुष्यके कार्योंमें भी क्रतु, नैतिकता और सुविध-मत्ता दीक्षनी चाहिये, यही मनुष्यका सौम्य है। जिस प्रकार कामका विशुद्ध रूप संकल्प है, उसी प्रकार अहंकारका विशुद्ध रूप मनुष्यकी अपनी चेतना शक्ति है और मनुष्यका अपने अमरत्वमें पूर्ण विश्वास है। मनुष्य विकारोंका कभी चिन्तन न करे, विकारोंके चिन्तनसे मन विकारी हो जाता है। मनुष्यको अपने हृदयके तथा मनके विकार दिव्यजनकी सहायतासे हटाने चाहिये। अहंकारका विकृत रूप अभिमान है। मनुष्य अपने आत्मसम्मानकी रक्षा करे, अपनी मर्यादा बनाए रखे, अपनी प्रतिष्ठा न जाने दे, पर अपनी योग्यता

अथवा नम्रता तकका अभिमान न करे, तो सत्यकी ज्योतिका उसमें सतत प्रकाश रहता है और वह जीवन पथमें निरंतर भगवान्का साथ अनुभव करता है। यही सत्यका साक्षा-त्कार है।

अभिमान जब मनुष्यमें आ जाता है तो वास्तवमें उसका पतन आरंभ हो जाता है। सत्यका दर्शन परम दर्शन है वह आत्मज्योतिमें भगवान्की परम ज्योतिका प्रकाश है। सत्य अमर है। सत्य आत्मा भी है और परमात्मा भी इन दोनों का मेल योग है। सत्य ज्ञान ही परम ज्ञान है। सत्यका व्यवहार, सद् व्यवहार ही परम शुद्ध व्यवहार है इसमें सत्य, न्याय, दया और प्रेमका समन्वय है। सत्य जब व्यवहारमें आता है तभी सत्य ज्योतित होता है, प्रदीप्त होता है। सत्यका प्रकाश ही अन्तः प्रकाश है। सत्य और प्रेम दोनों ज्योतिर्मय हैं दोनोंके समन्वयमें विचित्र वीर्य है, बल है, तेज है, ओज है, वैभव है। पुरुषार्थी प्रयत्नशील मनुष्य हीमें सत्य प्रकट होता है। आलसी और प्रमादी मनुष्य तो मनुष्यतासे गिर जाता है, उसमें अभिमान तो होता है पर उसमें मानव-ताका मान नहीं होता, वह हीन शून्य रहता है और उसे भगवान्के निकट रहनेका ध्यानतक नहीं आता।

जिसको आत्मज्योतिमें, अपनी जीवनज्योतिमें, भगवान्की ज्योतिका दिव्य प्रकाश हो रहा है वह अन्ध है, उसे भगवान्ने स्वीकार किया है। वह मनुष्य आत्मवान् है। उसकी जीवन-चर्या देखी जाय तो पता लग जाता है कि वह सत्यस्थ है। उसकी जीवनचर्या परम सुखमय है शान्त है, वह पूर्ण सात्विक है। वह रोगमुक्ती तमोगुणी व्यवहार नहीं करता, अतः वह मोह, द्रोह, भय और रोगसे बचा रहता है और पूर्णस्वस्थ रहता है। सत्यमें अद्भुत शक्ति है सत्यका अनुष्ठान मनुष्य-की अज्ञेय बना देता है।

सत्यको धारण करनेकी तथा सत्यको निर्भय रहते हुए प्रकट करनेकी जिसमें अमना है वह मनुष्य दिव्य हो चुका है। वह देवपुरुष है वह अब दिव्यजन है ऐसा मनुष्य ही आर्य है उसमें आर्य भगवान्के दिव्यगुण विद्यमान हैं, ऐसा मनुष्य अवश्य सुखदाता है उसकी समाजमें कीर्ति होती है और उसका बरा अमर रहता है। ऐसा दिव्यजन सदा ऐश्वर्यवान् रहता है वह दिव्य ऐश्वर्य, अपने सत्यस्वरूप परम चैतन्य रूप परम सुन्दर स्वरूप भगवान्से पाता है और भगवान्के साथमें, भगवान् ही की देखरेखमें वह दिव्य ऐश्वर्य भोगता है। वह स्वार्थी नहीं होता उसका ऐश्वर्य सर्व-हितमें सर्वमङ्गलमें ही व्यय होता है। सत्य, यश, मोक्षा और ऐश्वर्य यही विकासका क्रम है।

संस्कार प्रणालीका उदय और विकास

(लेखक— श्री दुर्गाशंकर त्रिवेदी)

संस्कार प्रणालीके उदय होनेके सम्बन्धमें निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। परन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि इसका जन्म वैदिक कालसे पूर्व ही हो चुका था, क्योंकि ऐसा वैदिक विशेष कर्मकाण्डीय × मंत्रांश स्पष्ट विद्यित होता है। परन्तु संस्कारोंके संबंधमें विविध रूपसे कुछ भी स्पष्टीकरण उनमें नहीं मिलता है।

मीमांसकोंने भी इस शब्दका व्यवहार वैयक्तिक गुणिते लिए किये जानेवाले अनुष्ठानोंके लिए नहीं किया है। वरन् अग्निके आहुति देनेके पूर्व यज्ञीय सामग्रोंका परिष्कृत करनेके उद्देश्यसे इस शब्दका प्रयोग किया है। + वेसे संस्कारोंका उदय कब हुआ यह अनिश्चितसा है, टीका हस्ती प्रकाशने इन्के उदय और विकास क्रमपर भी पयाँस सामग्री जो निश्चित क्रम बना संके कम ही है। सूत्रग्रंथोंके अनुसार संख्याविद्वत्तारों पर कुछ प्रकाश पड़ता है, जो इस प्रकारसे है—

गृह्यसूत्र— शास्त्रीय दृष्टिसे संस्कार गृह्यसूत्रोंके विषय-क्षेत्रके अन्तर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ भी संस्कार शब्दका प्रयोग उसके वास्तविक स्वरूपमें नहीं मिलता है। यहाँ भी मीमांसकोंकी तरह ही उसका अर्थ 'पञ्च भू संस्कार' अथवा 'पाक संस्कार' के रूपमें मिलता है। जिससे ये लोग यज्ञीय भूमिके मार्जन, सेचन, शुद्धि आदिका आशय लगाते हैं। विभिन्न गृह्यसूत्रोंमें विहित संस्कारोंकी संख्या भी एकसी नहीं है। कहीं कहीं संस्कारोंके नाममें भी कुछ भेद है। कहीं कुछ बढ़ाया गया है, तो कहीं कुछ घटाया भी गया है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। विभिन्न सूत्रकारोंके अनुसार संस्कारोंकी संख्याकी यह सारिणी दृश्य है—

आश्वलायन गृह्यसूत्र

- १ विवाह, २ गर्भाधान, ३ पुंसवन, ४ सीमन्तोन्नयन,
- ५ ज्ञातकर्म, ६ नामकरण, ७ चूडाकर्म, ८ अन्नप्राशन,
- ९ उपनयन, १० समावर्तन, ११ अग्न्येष्टि।

पारस्कर गृह्यसूत्र

- १ विवाह, २ गर्भाधान, ३ पुंसवन, ४ सीमन्तोन्नयन,
- ५ ज्ञातकर्म, ६ नामकरण, ७ निष्क्रमण, ८ अन्नप्राशन,
- ९ चूडाकर्म, १० उपनयन, ११ केशान्त, १२ समावर्तन,
- १३ अग्न्येष्टि।

बौधायन गृह्यसूत्र

- १ विवाह, २ गर्भाधान, ३ पुंसवन, ४ सीमन्तोन्नयन,
- ५ ज्ञातकर्म, ६ नामकरण, ७ उपनिष्क्रमण, ८ अन्नप्राशन,
- ९ चूडाकर्म, १० कर्णवेध, ११ उपनयन, १२ समावर्तन,
- १३ विट्मेघ।

वाराह गृह्यसूत्र

- १ ज्ञातकर्म, २ नामकरण, ३ दन्तोद्गमन, ४ अन्नप्राशन,
- ५ चूडाकर्म, ६ उपनयन, ७ वेद व्रतानि, ८ गोदान,
- ९ समावर्तन, १० विवाह, ११ गर्भाधान, १२ पुंसवन,
- १३ सीमन्तोन्नयन।

वैखानस गृह्यसूत्र

- १ ऋतुसंगमन, २ गर्भाधान, ३ सीमन्त, ४ विष्णु बलि,
- ५ ज्ञातकर्म, ६ उत्थान, ७ नामकरण, ८ अन्नप्राशन,
- ९ प्रवसागमन, १० पिण्डवर्धन, ११ चौलक, १२ उपनयन,
- १३ पारायण, १४ व्रतबंध विसर्ग, १५ उपाकर्म,
- १६ उत्सर्जन, १७ समावर्तन, १८ पाणिप्रज्ञा।

यदि वैदिक एवं तदनुगामी वाङ्मय पर दृष्टिपात किया जाए तो गृह्यसूत्रोंके पश्चात् हमें धर्मसूत्रोंमें भी संस्कारोंपर कुछ सामग्री मिलती है। वेसे उनका अधिकांश भाग विधि और प्रथाओंसे ही घिरा हुआ है। फिर भी कई संस्कारोंके नियमोंके प्रकरणमें कुछ सामग्री समुपलब्ध है। गौतम धर्मसूत्रके अनुसार आठ आत्मगुणोंके साथ ही साथ 'शास्त्रीय संस्कारोंकी सूची है। (चत्वारिंशत् संस्काराः अष्टौ आत्मगुणाः)। वह सूची इस प्रकारसे है—

× आत्मशरीरान्तरनिष्ठो हितिक्रियान्धोऽतिशय विशेषः संस्कारः। -वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश, भाग १, पृ. सं. १३२।

+ मीढादिश्च यशःश्रुताप्रदानाय वैदिकमार्गेण प्रोक्षणादिः। -वाचस्पत्यवृहदभिधान, भाग ५, पृष्ठ ५१५८।

१ गर्भाधान, २ पुंसवन, ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ अन्न प्राशन, ७ चौल, ८ उपनयन, ९ से १२ चार वेदप्रत, १३ स्नान, १४ सहस्रमंत्रचरिणी संयोग, १५ से १९ पंच महायज्ञ, २० से २६ अष्टक, पार्वण, आद्र, श्रावणी, भाद्रपदा, वैशी, आश्वयुजी—इति—सप्त पाक यज्ञ संस्था, २७ से ३३ अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, दशवीर्णमास्य, चातुर्मास्य, आम्रयणोदि, निरुद-पञ्चबंध, सौत्रामणि—इति सप्त हविर्व्यंजाः।

३४ से ४०— अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, चात्रधेय, अतिराम, आतोष्यम, इति सप्त—सामयज्ञ संस्थाः।

इस प्रकार देखने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि संस्कार शब्दका प्रयोग यहाँ पर धार्मिक यज्ञ कृत्योंके रूपमें किया गया है।

परन्तु परवर्ती स्मृतिकार हारितके क्रममानुसार—“यज्ञो-का समावेश देव संस्कारों और मनुष्य जीवनके विभिन्न अवसरों पर किये जानेवाले संस्कारोंका समावेश ब्राह्म-संस्कारोंके अन्तर्गत करना चाहिए। केवल ब्राह्म संस्कारोंको ही यथाथेमें संस्कार मानना चाहिए।”

यज्ञ भी परोक्षरूपसे एत करनेवाले थे, परन्तु उनके आयोजनका मूल प्रयोजन देवी-देवताओंकी आराधना करना था। जबकि संस्कारोंका प्रधानतम ध्येय संस्कार्य व्यक्तिके व्यक्तित्व तथा देहको संस्कृत करना था। महर्षि मनुने इसीलिए ‘संस्कारार्थं शरीरश्च +’ कहा था।

स्मृतियोंमें संस्कारों पर पर्याप्त सामग्री मिलती है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि स्मृतियोंके रचनाकालमें यज्ञीय धर्म और साथ ही साथ देव संस्कार पतनकी ओर जा रहे थे। हाँ, स्मृतियोंमें ‘संस्कार’ शब्दका प्रयोग अधिकतर केवल उन्हीं धार्मिक कृत्योंके अर्थमें किया गया है। जिसका अनुष्ठान व्यक्तिके व्यक्तित्वके समुचित विकास और व्यक्तित्व निर्माणके लिये किया जाता था। इसीलिए वो मनुने कहा है—

॥ “द्विविधः संस्कारो भवति ब्राह्मणो देवश्च। गर्भाधानादिः सार्तो ब्राह्मः।”

—हारीत धर्मसूत्र

+ मनुस्मृति २।६६

× मनुस्मृति २।१६, २६, २९। ३-१-४ आदि।

● गौतम स्मृति ८।२

● वीर मित्रोदय संस्कार प्रकाश, भाग १ में उद्धृत।

● संस्कारदीपक, भाग २, पृष्ठ १ पर उद्धृत।

* वीर मित्रोदय, संस्कार प्रकाश, भाग १, पृष्ठ ३०।

★ आग्निहिक प्रकरण १।

÷ संस्कारोद्देश, पृष्ठ १०।

‘जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते’। महर्षि मनुके संस्कार निर्धारणके अनुसार गर्भाधानसे लेकर मृत्यु पर्यन्त निम्नांकित तेरह स्मार्थ या यथाथे संस्कार हैं ×।

१ गर्भाधान, २ पुंसवन, ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म, ५ नामधेय, ६ निष्क्रमण, ७ अन्नप्राशन, ८ चौलाकर्म, ९ उपनयन या मीनवेधन, १० स्नान, ११ समावर्तन, १२ विवाह, १३ समग्रान।

इधर याज्ञवल्क्य स्मृति ‘जन्मान्त’ की छोटकर शेष सब उन्हीं संस्कारोंकी गणना करती है। इस संस्कार सूचीसे जन्मान्तका लोप होनेका कारण यह प्रतीत होता है कि उस समय वैदिक-व्याख्या प्रणाली कर्मज करीब हासकी ओर जा रही थी। समावर्तन संस्कारके साथ उसका सम्मिश्रण होनेसे भी उसे गिननामें नई किया गया हो, ऐसा प्रतीत होगा है।

गौतम स्मृति ● चार्तीय ‘संस्कारों’का गणनाकी सूची प्रस्तुत करती है। अंगिराः के अपने सूचनेमें २५ संस्कारोंका ही उल्लेख करते हैं। व्यास स्मृति १६ संस्कार गिनाती है। जिनके नामोंमें कुछ नवीनता नजर आती है अतः ये यहाँ उद्धृत किए गये हैं—

१ गर्भाधान, २ पुंसवन, ३ सीमन्त, ४ जातकर्म, ५ नाम-क्रिया, ६ निष्क्रमण, ७ अन्नप्राशन, ८ उपनयन, ९ कर्णवेध, १० अन्तर्दिश, ११ वेदाश्रम, १२ तपोदान, १३ स्नान, १४ उद्वाह, १५ विवाहाभि परिग्रह, १६ भेताग्निसंग्रह।

महर्षि जातुकर्ण्य * भी सोलह संस्कारोंकी सूची प्रस्तुत करते हैं।

मध्यकालमें संस्कारोंपर निबन्ध भी पर्याप्त मात्रामें लिखे गये हैं। इनमें भी विषय प्रवेशमें वे गौतम, अंगिरा, व्यास, जानुकर्ण्य आदिकी सूचना ही उल्लेख किया करते हैं। अधिकतर निबन्धकारोंने यहाँ भी देवसंस्कारों और विष्णुयज्ञका वर्णन छोड़ दिया है। इस तथ्यकी पुष्टिके लिए वीर मित्रोदय, * स्मृति चन्द्रिका, ★ संस्कारमयूख + आदिकी देखा जा सकता है।

इन निबन्धोंमें भी अक्सर गर्भाधानसे आरम्भ कर विवाह पर्यन्त मात्र संस्कार या मारत संस्कारोंका ही वर्णन किया है। इसी प्रकरणमें यह स्पष्टता प्रतीत होता है कि ये लोग केवल वैदिक संस्कारोंको ही संस्कार मानते थे। इसके साथ ही साथ लोक व्यवहारमें प्रचलित अनेक धार्मिक सांस्कृतिक कृत्य किये जाते रहते थे। परन्तु उन्हें स्वतंत्र संस्कारोंकी प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई थी। स्मृतियोंके समान ही निबंधकारोंने भी 'अन्येष्टि संस्कार' को नहीं लिखा है। हाँ, इसका वर्णन अन्य पुस्तकोंमें अवश्यमेव मिलता है।

इसके पश्चात् संस्कार पद्धतियों और प्रयोगपद्धतियोंका क्रम आता है। ये भी वेदसंस्कारोंको छोड़ देते हैं और केवल ब्राह्म संस्कारोंका ही वर्णन करते हैं। इसीका कारण यह भी हो कि वे अंगतः अब अप्रचलित हो गए थे। इसी क्रममें उन के द्वारा प्रचलित पाक यज्ञोंका उल्लेख अन्यत्र किया भी है। हाँ, अन्येष्टि संस्कारका निरूपण सर्वत्र पृथक् रूपसे ही किया गया है। पद्धतियोंमें संस्कारोंकी संख्या भी इससे तेरह तक मानी गई है। जिनमें साधारणतया गर्भाधानसे विवाह पर्यन्त संस्कार ही प्रमुख रूपसे गिने गये हैं। इन्हीं पद्धतियोंमें अनेकोंमें दस पद्धतियाँ ही उद्धृत की गई हैं और अधिकांशतः "दशकर्म" पद्धति ही इनका नामकरण भी हुआ है। इस क्रममें श्रीगणपति, नारायण, गृन्धीधर, भूदेव आदिकी दशकर्म पद्धतियाँ दृश्य हैं।

इस प्रकार विभिन्न कालोंमें विभिन्न विचारकोंने अपने अपने दृष्टिकोणसे संस्कारोंकी संख्या निर्धारित की और अपने अपने दृष्टिकोणसे ही 'संस्कार' शब्दका शाब्दिक अर्थ भी लगाया। लेकिन आजकल व्यावहारिक दृष्टिकोणसे केवल सोलह संस्कारोंका ही वर्णन किया गया है। वैसे जनतामें तो कुछ ही संस्कारोंका आयोजन किया है, परन्तु आर्यसमाजीय विचारधारावाले सज्जन अभी भी पर्याप्त मात्रामें संस्कारोंकी महत्त्वताका समझकर आयोजन करते हैं।

सोलह संस्कार

आज सर्वाधिक लोकप्रिय संस्कार १६ हैं, जिनमें षोडश संस्कार कहा जाता है। विभिन्न धर्म ग्रंथोंमें यद्यपि उनकी संख्याओंमें मतभेद है, भिन्नता है, फिर भी षोडश संस्कार

आधुनिकतम पद्धतियोंमें संख्याकी दृष्टिसे स्वीकृतते हैं। अतः इन्हें ही सर्वमान्य समझते हुए इनकी विभिन्न दृष्टिसे देखा जाए—

महर्षि ध्वानन्द सरस्वतीने अपनी 'संस्कार विधि + ' तथा पं. भीमसेन शर्माने अपनी 'षोडश संस्कार विधि x' नामक रचनाओंमें केवल सोलह संस्कारोंको ही समारत किया है।

इन षोडश संस्कारोंमें अन्येष्टिकी भी गणना की गई है, परन्तु महर्षि गौतमने अदतालीस (४८) संस्कारोंकी लम्बी सूचीमें अन्येष्टि संस्कारकी गणना ही नहीं की है। स्मृतियों, धर्मसूत्रों, गृहसूत्रों और संस्कार विषयक उत्तरवर्ती ग्रंथोंमें भी यह संस्कार कहीं कहीं उपेक्षित सा ही रहा है ! इस उपेक्षाके कारण पर ध्यान दिया जाए तो मुझे मि. एम्. विलियम्स ● का यह कथन एक बहुत बड़े अंशतक सत्यता प्रतीत होता है। वे कहते हैं— 'इसके मूलमें यह धारणा थी कि अन्येष्टि एक अशुभ संस्कार है। और शुभ संस्कारोंके साथ इसका वर्णन नहीं करना चाहिए !'

डा. राजबली पाण्डेय ▲ के अनुसार भी उनकी इस प्रकरणपर जो सम्मति है, वह बिचारणीय है। वे लिखते हैं— 'सम्भवतः यह तथ्य भी इसका कारण था कि मृत्युके साथ ही व्यक्तिकी जीवन कहानीका अन्त हो जाता है और मरणोत्तर संस्कारोंका व्यक्तित्वके परिवर्तन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव प्रतीत नहीं होता !'

परन्तु इतना अवश्य ही है, कि उपेक्षित रहनेपर भी अन्येष्टि कर्म एक संस्कारके रूपमें प्रचलित रहा ही होगा, या मान्य रहा हो। कतिपय गृहसूत्र इसका वर्णन भी करते हैं। इसी प्रकार मनु, याज्ञवल्क्य और जातुकर्ण्य संस्कारोंकी सूचीमें इसकी गणना भी करते हैं। कुछ भी हो महर्षि मनुने ● उसे समग्र संस्कारोंमें एक माना है। इसके साथ ही यह भी दृश्य है कि इस संस्कार संबंधी भ्रंशोंका संकलन वैदिक मंत्रोंसे ः किया गया है।

प्राचीन धारणाएँ स्पष्ट सी नहीं हैं। परन्तु निबंधोंमें इस संस्कारको उचित स्थान प्राप्त रहा है। इस दृष्टिसे इसे भी संस्कारोंमें गिनकर हमें 'षोडश संस्कारों' के मूल तारिफ रहस्योंका अगले पृष्ठोंमें विवेचन प्रस्तुत करना है। ▲ ▲

+ वैदिक वंशालय, अजमेरसे प्रकाशित।

x ब्रह्मा प्रेस, इटावासे प्रकाशित।

● एम्. विलियम्स 'हिन्दुइज्म, पृष्ठ ६५ में।

▲ डा. राजबली पाण्डेय, 'हिन्दू संस्कार' पृ. २६।

● निपेकादिशमशानालो मन्त्रैर्वैदिकी विधिः। -म. स्मृ. १.१।१६

* ऋग्वेद १०, १४ १६, १८। अथर्ववेद १८।१-४

पुरुष प्रजापति

[डॉ. श्री वासुदेवशरणजी अग्रवाल, हिंदुविश्वविद्यालय, काशी]

[गताहुते जागे] .

यही अवस्थीयते स्थिति है। वे पाँचों अण्ड अव्यक्तमात्रके ही परिणाम हैं। अव्यक्त जब कभी अव्यक्तमात्रको प्राप्त करेगा, उसे पाँच भावविकारोंकी क्रमिक स्थिति प्राप्त करनी होगी। शतपथ ब्राह्मणकी यह अष्टान्त रहस्यमयी विद्या है। विषय अव्यक्त गूढ और क्लिष्ट है, किन्तु सृष्टि-व्यापिनी निर्माणप्रक्रियाको समझनेके लिए अव्यक्त महत्त्वपूर्ण भी है। जर्वाचीन शरीरका मानव विद्वकी पहेलीको वैज्ञानिक दृष्टिसे समझना चाहता है। आधुनिक वैज्ञानिकोंके प्रयत्न विद्वरहस्यमीमांसाको स्पष्ट करनेमें लगे हुए हैं। सृष्टिका मौलिक तथ्य क्या है? क्यों इसकी प्रवृत्ति होती है? इसके मूलमें कीनसी क्षति है? इसका स्पष्टत्व किस कारणसे हुआ और किन विषयोंसे आज यह प्रवृत्त है? क्षतिकी प्राणक्रिया और स्थूल मौलिक पदार्थोंमें परस्पर क्या संबंध है? गति और स्थितिसंज्ञक द्विविधभावोंका जन्म क्यों होता है और उनका स्वरूप क्या है? इत्यादि पृष्ठसे एक रोचक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न सृष्टि विद्याके संबंध में हमारे सामने आ जाते होते हैं। इनके समाधानका सत्ता प्रत्यक्ष आजके वैज्ञानिक कर रहे हैं। गिर्य मूलतः प्रयोगों द्वारा वे विद्वकी मूलभूत क्षतिके स्वरूप और रहस्यको जाननेमें लगे हुए हैं।

वैज्ञानिक तत्त्ववेत्ताओंने इतना अब भिन्नपूर्वक ज्ञान पाया है कि स्थूल मौलिक सृष्टि जिसे हम भूतमात्रा, अर्ध-मात्रा या वैदिक परिभाषाओंमें माच्छ कहते हैं, अन्तर्गोचर्या क्षतिके स्पष्टत्वका ही परिणाम है। विद्वके सब पदार्थ मूलभूत क्षतिकी रहिमणोंके स्पष्टत्वके अनीभूत या अव्यक्तित हुए हैं। यह क्षति विद्वकी प्राणन क्रिया है। प्रत्येक भूतमें यह विद्यमान है। बुद्धिमान् ठले हरएक भूतमें देखते और पद्वानते हैं—

भूतेषु भूतेषु विधिन्त्य धीराः ।

आज परमाणुके विश्लेषणमें यह सम्भव कर दिया है कि क्षतिके इत रहस्यकी क्षात्री मानवको प्राप्त हो सकी है। किन्तु भूतमात्रा और प्राणमात्राके सद्य ही तीसरी प्रज्ञान-

मात्रा भी है, जो समस्त सृष्टिमें उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार भूतमात्रा और प्राणमात्रा। ओम्, पादान् आदि असंज्ञ, हृत्-वन्स्पति आदि अंतःसंज्ञ, एवं पञ्च-मनुष्य आदि संसंज्ञ भूतोंमें सर्वत्र अव्यवस्थामाका शोचनीयस्मन अवश्य ही व्याप्त है।

सबके जन्म, स्थिति और लयके पीछे मूलभूत त्रिकटा नियम एक-समान है। अवश्य ही किन्हीं वैचित्र्य और विज्ञानकी अनेक कोटियाँ पाई जाती हैं, जिनका स्पष्ट अंतर कीट-पतंग आदिकी मानवसे तुलना करनेपर समझा जा सकता है। प्रजापतिका जो मूल और अनिष्ट स्वरूप है, उसकी भाषाको समझनेको जो स्थिति हो सकती है, विज्ञान की क्षीप्रगति उस ओर बढ़ रहा है और विधिविज्ञानके तत्त्ववेत्ताओंकी मौलिक चिंतनप्रवृत्तिको देखते हुए कहा जा सकता है कि यह समय दूर नहीं है, जब देश और काळके अतिरिक्त तीसरी शक्तिको भी माननेसे ही विधिनिर्माणकी व्याख्या ठीक प्रकार करनी सम्भव होगी।

एक समय या जब देशके भावतन पर आधारित ज्यामिति द्वारा भूरीके निर्माणकी सीमांसा की जाती थी। वैज्ञानिक प्रवर आहन्सटाहने इस विचारमें महती क्रांति ली और देखके साथ काळको भी सृष्टिनिर्माणके मौलिकतत्त्व-रूपमें सिद्ध किया। गति और मौलिकविज्ञानकी व्यपपत्ति द्वारा यह तत्त्व सबके लिए मान्य हुआ। देश और काळ सृष्टिके निर्माणका अनिवार्य शोखटा है। इसी संक्षिप्त पद-कर भूतसृष्टि तक रही है। देश और काळको ही नाम और रूप कहा गया है। क्षतस्थले अनुसार नाम और रूप दो बड़े बुद्ध हैं जिनके पारस्परिक विमर्श या संघर्षसे यह सब कुछ हो रहा है। क्षतिकी संज्ञा ही यक्ष है, किन्तु नाम और रूप दोनों अन्व यक्ष कहे गये हैं। जो होकर भी नहीं है (भूत्वा न भवतीति) ठले अन्व कहते हैं। नामरूपात्मक सारा विद्य वैदिक दृष्टिसे अन्व ही है। वैज्ञानिककी दृष्टिमें भी यह सारा विद्य क्षतिके मूल आकार पर तर्गित नाम-रूपके अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो देश और काळके ढंकरा-नेसे अस्तित्वमें आया है, आ रहा है और जाता रहेगा।

वह जो मूलभूत शक्ति है उसके संबंधमें वैज्ञानिकों की अभी बहुत कुछ जानकारी है। विश्वविभवों (कार्मिक रेजिमेन्स) कहाँसे आती हैं, उनका स्रोत क्या है? शक्तिका जो समान विवरण इस समय हो रहा है, उसकी डकड़ी प्रक्रिया भी क्या अभी सम्भव है कि जिसके कारण महा-सूर्य जैसे अवलम्ब शक्ति-केन्द्रोंका पुनः निर्माण हो सके? एकबार शक्तिका विभव हो जानेपर इसकी पुनः प्रयुक्तिका क्या कोई रेट्ट और सम्भावना है? इत्यादि प्रश्न विज्ञानके संश्लेष हैं, जिसका संकेत मानवका आन्तरिक उस और निमित्त रूपसे कर रहा है, जो विश्वका मूल कारण है और जिसके विभवमें सबसे क्या रहस्य यह है कि यह इस विश्वके बाहर रहता हुआ भी इसकी रचना करके इसीमें समाया हुआ है—

तत्सद्ब्रूया तवेवानुग्राधिषात् ।

वैज्ञानिकोंके सामने सुमेरुके समान दुर्बल शक्तिका संभव बना हुआ है। ऐसा मनीषिद्वार मॉरिस मेटरलिङ्गने कहा है 'सत्य तो यह है कि इतना अनुसंधान और बौद्धिक सम्पन्न हो जानेके बाद भी अभी विश्वमानव उस स्थितिमें नहीं पहुँच पाया है, जहाँ एक भी परमाणु, एक भी घटक कोष या एक भी मानसका पूरा रहस्य वा उसकी प्रक्रिया-बौद्धिका पूरा भेद हमें मिला पाया हो।' अभी तक चारों ओर रहस्य ही रहस्य मरा हुआ है, किन्तु मानव प्रजापति-का नेत्रिष्ठ रूप है। उसे तरबरी माफिके बिना संतोष हो नहीं सकता। शक्तिके रहस्य और जीवनके जोत एवं मनके स्वल्पकी जानकारी ही मानवके प्रभका समाधान हो सकेगा। कहा जाता है कि बिह्व वैज्ञानिक बाइन्स्ट्राइन अपने जीवनके अंतिम क्षणोंमें बिह्वकी गूढ़ पहेलीको समझनेमें अतिशय कोशिश की और उनके दृष्टिपथमें यह सत्य माने लगा था कि हेतु और फलके अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जो सृष्टि-प्रक्रियामें अनिवार्य सञ्चले समान कार्य कर रही है और उसकी सत्ताकी भी सम्भवतः गणितकी उपपत्तियों द्वारा स्पष्ट करना संभव होगा।

यह भविष्यके प्रश्न हैं जिनके विषयमें अधिक ऊहापोह सम्भव नहीं, किन्तु वैदिकविज्ञानकी जो सामग्री हमारे सामने है, उसका जब बुद्धिगम्य विश्लेषण हम देखते हैं तो यह प्रुव निमित्त हो जाता है कि उस किसी सत्य चिन् मानन्द उपराने अपने निरूप स्वल्प द्वारा इस समीक्षा विधान

किंवा है और यह स्वयं इसमें गूढ़ है, वही भव्यकले स्पष्ट-मायमें जाया है। साथ ही समझनेवालोंको इसका भी आभास स्पष्ट मिलता है कि वैदिक विज्ञान और अर्वाचीन विज्ञान इन दोनोंकी सम्बन्धवही और परिभाषाओंमें बाँटे जितना भेद हो, मूलतत्त्वकी व्याख्यामें बहुत कुछ सादृश्य है। ऊपर कही हुई पंचाण्डविद्या इसका एक छोटा-सा उदाहरण है। जन्म, मृति और इसकी मीतिक प्रक्रिया, जो विज्ञान और दर्शनमें समानरूपसे मान्य है, वही पंचाण्ड-विद्याका विषय है। जिते अंशमें जोतक वा मातृवन्त कहते हैं, वही जन्म है। एक अविशेष केन्द्रसे तीन विशिष्ट केन्द्रोंका विकास वही सृष्टि है। त्रिकभावका नाम ही बिह्व है। 'त्रिवृत् वा इदं सर्वम्' यह वेदकी परिभाषा विज्ञान-को भी मान्य है। इसी त्रिवृत्भावकी संज्ञा मन, प्राण, वाक् है, जिसकी बहुत प्रकारकी व्याख्या वैदिकसाहित्यमें पाई जाती है। इस व्याख्याके भिन्न भिन्न स्तर हैं, जैसे इस सृष्टिके विभिन्न क्षेत्र या स्तर हैं।

यह बात भी कारण रखती चाहिए कि विज्ञानके विषयके समान ही मूलभूत वैदिक विषय भी अत्यन्त सरल हैं। अध्यात्म, अधिवैभव और अधिवृत्तके सरोवर उन नियमोंको समझनेका अवलम्ब माझणप्रयोगों पाया जाता है। वैदिक-विज्ञानका एक कठिन पक्ष भी है, वैदिकविज्ञान एक सूत्र या तन्तु नहीं, पूरा पद है। एक तन्तुको पकड़ते ही पूरे पदको सम्हालनेका साहस बरिष्ठुदितमें न हो, तो बुद्धि कातर हो जाती है और विस्मृत स्थितिमें पड़ जाती है। किस दृष्टांतमें कहाँ गतिकी जाय, यह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, किन्तु यह देवी कठिनार्ह नहीं है जिसका परिहार न हो सके।

यह तो स्पष्टिकी ही विधिप्रथा है, वसंत सत्र कुछ मोठ-प्रोठ है। एक सामान्याविसामान्य बंधन समस्त विश्वका महीक बना हुआ है। उसका कृत्स्न ज्ञान कोई प्राप्त करना चाहे, तो उसे एक ओर समस्त विज्ञानको और दूसरी ओर दर्शनके ज्ञानको संयोजा होगा। ज्ञान और विज्ञानको आत्म-सात् करने ही अन्तिमउपपत्तिका दर्शन किंवा भा सकता है। ज्ञान क्षिरोमुखा दधि है और विज्ञान पाश्चूका दधि है। वदमें बीजका दर्शन और बीजमें बदका दर्शन ये दोनों ही ज्ञानसाधनके प्रकार हैं।

गायत्री

गायत्री एक छन्द है। इसमें तीन चरण होते हैं। इस किए इसे त्रिपदा गायत्री कहा जाता है। ऋग्वेदमें त्रिपद या तीन चरणका बहुत कुछ अर्थ है। इसमें विषयके अनेक विकीर्णका अन्तर्भाव हो जाता है। तीन वेद, तीन लोक, तीन देव, यज्ञकी तीन मणियाँ, तीन गुण ये त्रिपदके ही रूप हैं। इन्द्राका प्रत्येक त्रिविक्रम है, जिसका अग्निवास विष्णु नामक संसारकी सबही जातक सत्तिका त्रेधा स्पन्दन वा गति है। इसीलिए मन्त्रोंमें कहा है—

इदं विष्णुर्वि अक्रमे त्रेधा त्रिदशे पदम् ।

विष्णुके तीन चरणोंमें सब भुवनोंका अन्तर्भाव है।

यस्योऽप्यु त्रिषु विक्रमोऽथ—

विक्षिपन्ति भुवनाणि विष्वा (अ. १।१५४।२)

पृथ्वी, अंतरिक्ष, सूर्यः ये तीन लोक ही विषयभूत हैं।

ये ही समस्त ब्रह्माण्डको आपनेवाले विष्णुके चरण हैं। ये ही तीन विषय हैं, जिनका ईश्वर तीन चोखनकी दूरी चलनेसे पूर्ण कहा गया है।

विश्वरूपं त्रिषु योजनेषु । (अ० १।१६४।१)

सृष्टिके इस मूलभूत चक्रको इसी नामसे कहते हैं। वह तीन चक्रोंमें स्पष्ट होनेवाला एक छंद है। मानवीय जीवनका भी वही समूचा है। जैसे विषय वैसे ही जीवन। दोनोंमें प्राणकी त्रेधा स्पष्टित गति है। अतएव सारा विषय ही गायत्री छंद है। स्पन्दनके ही कारण इसे महासुपर्ण भी कहा जाता है। सारे विषयके मूलमें जो छंदित गति है वही अव्यक्त प्राण है। विषय रचनामें दो ही तत्त्व प्रधान हैं—एक देव या प्राण, दूसरा मृत। देवक अत विषय प्राणके स्पन्दन रहता है। अतएव प्रत्येक भौतिक गायत्रीका जीवन-तत्त्व इसका प्राण है। इसे गायत्र कहते हैं, जैसे ऋग्वेदमें कहा है— यद् गायत्रे अग्निगायत्रमद्विदम् । (अ० १।१६४।२६) पंचमूर्तियों बना हुआ मनुष्य करीर नितर

प्राकृत है। वह मर्त्य गायत्री है। मन, प्राण, वायु इसके ही तीन चरण हैं। जैसे सुखसे अन्धकारित होनेवाले चौबीस बजरोवाली घड़मयी गायत्री मर्त्य अर्थात् इसको अन्ध रातक होकर कहीं बिकीन हो जाते हैं, वैसे ही यह करीर है। इसका एक चरण पंचभूतोंसे बना हुआ है, 'पंचभूतमय' या 'वाक्मय' है। क्योंकि पंचभूतोंकी एकत्र संज्ञा वाक् है। इसका दूसरा चरण 'पंचप्राणमय' है। किन्तु यह भौतिक प्राण है। इसका तीसरा चरण 'मनोमय' है। पंचकोशमय मन या विज्ञान समझना चाहिये। इन तीनोंके मिलनेसे जो संस्थान बनता है, उसे 'अपरा, प्रकृति, प्राकृत, अंत या भौतिक-देह' कहते हैं। विषय समस्त चैतन्य प्राणके इसमें चेष्टा नहीं आती। वही चैतन्य-तत्त्व गायत्र प्राण है, जिसकी नीर ऊपर संकेत किया गया है। अतएव गायत्र इस एक शब्दमें ही प्राण या त्रिक् कथितका समग्र रूप वा जाता है। इसे ही उपनिषदोंमें देवकी कथित कहा गया है— देवात्मशक्तिः स्वगुणैर्निगूढा, नीर जी प्राचीन शब्दोंमें कहना चाहें तो इसे ही 'देवमाया' या 'हृन्-माया' कहते हैं। मायाका अर्थ कोई चेतक नहीं, किंतु देवकी सत्तात्मक शक्ति है, जिसके द्वारा विषयपूर्ण विकास होता है।

इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । ऋग्वेद

हृन् अपनी माया कृत्तिके अनेक रूप धारण करता है। उसके स्रष्टव्य बन्ध हैं।

तत्त्व हरयः क्षता दश ।

सूर्य ही हृन् है, जिसकी स्रष्टव्य किरणें स्रष्टव्य बन्ध कही जाती हैं। एक-एक रश्मि एक-एक रूप है। सूर्यकी रश्मि यंत्रोंमें जो अनंत प्राणशक्ति है, वही इसका गायत्ररूप है। जैसे गायत्रीके तीन चरण हैं, वैसे ही सूर्यके भी हैं। विषय के विकासक आधारका सर्वोत्तम रूप देवता चाहें, तो सूर्य

की ओर संकेत कर सकते हैं। इसीलिए कविगोत्रे सूक्तों को "प्रवीणियाः" कहा है।

सूर्य क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर कई प्रकारसे संभव है। स्थूल रूपमें सूर्य आगका गोला है। इसका ताप अत्यधिक है। इसमें प्रकाशकी भाषा भी वैसी ही है। सूर्य-रश्मियोंके वर्णमाले एक ओर नील और दूसरी ओर लाल रश्मियोंकी प्रभा है। मध्यमें होनेकी संधि है, जिसकी आभा पीली है। स्थूल भौतिकदृष्टिसे ही सूर्यका यह स्वरूप बन सकता है। स्थूल सूर्यसे कहीं अधिक शक्तिशाली बलका प्राणायामक रूप है जो अमृत है।

प्राणाः प्रजानां उद्यमयेव सूर्यः ।

वह सूर्य प्रकृतत्वन ही है, जिसका भौतिक प्रतीक स्थूल सूर्य है।

ब्रह्म सूर्यसमं ज्योतिः (यजुर्वेद २३।४८)

हमें किसी भी रूपमें देखें और कहें, मूलतत्त्व एक ही रहता है। जिस प्रकार मूलभूत एक प्राण सृष्टिके लिए प्राण, अपान, व्यान इन तीन कर्णोंमें प्रकट होता है, जिस प्रकार चतुष्पाद ब्रह्म एक पैरसे विचारणीय, अस्थि और अजन्मा है एवं त्रिपाद रूपसे विगुणात्मक विभू है, जिस प्रकार एक अग्नि मेघा-समिप्यन्ते वज्रकी तीन अग्निर्वा बन जाती है, जिस प्रकार एक प्रणव अर्ध मात्रा और त्रिमात्राके भेदसे चतुर्धा कहा जाता है, वैश्वे हो विधर्म त्रिकका निबन्ध नाम और कर्णोंके अनेक क्षेत्रोंमें और अनेक भरातक पर लभिव्यक्त हुआ है।

एवमिदं भवति कुलं यो देवा नदी है, जो त्रिक या गायत्रीके अनुवाचनमें न हो।

कस्वेदमें गायत्रप्राण पर विचार करते हुए एक सुन्दर कल्पना जाती है। उसके अनुसार प्रत्येक गायत्रप्राण या स्वदनकी तीन समिधाएँ हैं। इन्हींकी विभिन्न शक्ति और बाहरी महिमासे जीवनका विकास हो रहा है—

गायत्रस्य समिधस्तित्वा आहु-

स्ततो मन्त्रा परिचिते महिस्थाः । (ऋ- १।१४।१५)

गायत्र प्राणकी ये तीन समिधाएँ कौनसी हैं ? बाक, यौवन और जरा ये ही तीन समिधाएँ हैं, जिनके जटनेसे जीवनका यज्ञ पूरा हो रहा है। इन्हीं तीन काष्ठ संयोजक

समिप्यन्त या लकनधीन ताप और प्रकाश आयुष्यका क्रम है। प्रकृतिका जैसा विभिन्न विधान है, कि एकके बाद दूसरी समिधा अपनी विशेषता लिए हुए स्वयं ही इस यज्ञ में प्रकट हो जाती है। बाककपनका बाह्यभाव और यौवनका यौवनभाव एक दूसरेसे कितने विकलण हैं। वही गायत्र प्राण जिसका पहला स्पर्शव्य सिद्धरूपमें जाता है, क्रमशः काष्ठकी शक्ति पाकर यौवनके उस लज्जाम सावको प्रकट कर देता है, जिसका अनुभव मानवके लिए पृथ्वी पर साक्षात् स्वर्गका प्रतीक है और जिसके लिए देवता भी लज्जावित रहते हैं। यौवनकी रसवत्ता अपरंपर है। वह गायत्र प्राणकी दूसरी समिधाके भीतर अंतर्हित वह रस गंगा है जो स्वर्गके वरदान पृथ्वीपर ले जाती है। फिर इसके अनंतर गायत्रीकी तीसरी समिधाका अनुभव होता है, जिसमें प्राण के वेगशाली रस स्थिर होने लगते हैं और इनकी मात्राओं में स्थूलता आजाती है, मानो किसी कूड़ाक वज्रकी पुरती हुई दृष्टि उस पर पड़ गई हो। दूसरे शब्दोंमें ये ही स्वयम्भुव देवके तीन नेत्र हैं। इनकी चक्षुःशक्तिकी परिधिमें गायत्र प्राणके तीनों भाग समाये हुए हैं। वही गायत्रीकी उपासना या स्वयम्भुव देवका वजन है जिसके लिए कहा है—

स्वयम्भुवं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

जिस गायत्री मंत्रकी आराधना की जाती है, उसके तीन भाग हैं। पहलेमें प्रणव, दूसरेमें तीन व्याहृतियाँ और तीसरे में विषदा गायत्रीका मंत्र है—

(१) ओम् (अ उ म्) ।

(२) भूर्भुवः स्वः ।

(३) तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

(१) प्रणवकी तीन मात्राएँ सृष्टिके त्रिककी प्रतीक हैं, जैसा कि वह अस्थि विज्ञान या मनोमय क्षेत्रमें विद्यमान रहता है। इस मानवी शक्तिका क्रमशः अवतार प्राणरूपमें होता है, जिसकी प्रतीक तीन व्याहृतियाँ हैं। स्वर्ग ही व्याहरण है। व्याहरणका उलटा समाहरण है। समष्टिके भीतरसे ही व्यक्तिभाव जन्म लेता है। ऐसे ही प्रजापतिकी मानस-समाधि विषके क्रिये व्याहृतियोंके रूपमें प्रकट होती है। भूर्भुवः स्वः, इन तीनके उच्चमणसे क्रमशः भूर्भुवः, भुवर्भुवः और स्वर्भुवः बन जाते हैं।

हन्तीकी संज्ञा पृथ्वी, मंतरिक्ष और धो लोक है । प्रजापति-
के विज्ञानमें इसीसे शिक्षा द्युक्त होता है और इसीसे
सृष्टिका प्रादुर्भाव । इन व्यावृत्तियोंसे विरचित जो प्राणा-
त्मक संस्थान है, वेद्यागति जिसका स्वरूप है, उसका जब
भूतके धरातल पर अवतार होता है, तो प्राण और भूतके
बस सम्मिश्रित रूपका धर्मन गावत्रीके तीन चरणोंमें पाया
जाता है । इसके प्रथम भागमें सविता या मयकी शक्ति है ।

मय एव सविता ।

(२) दूसरे भागमें देवके बरणीय अर्ग या प्राणका संकेत
है, जो अपनी प्रेरणा या जागरणके लिए निरंतर सविता
शक्तिपर निर्भर रहता है । समस्त जीवन प्राणके द्वारा मनरूपी
सविता देवका ध्यान ही है । सविताको छोड़कर जीवनका
कुछ भी स्वरूप नहीं ।

(३) मंत्रके तीसरे चरणमें उसके धरातल पर प्रकट होने
वाली उन कर्मशक्तियोंका उल्लेख है, जिन्हें ' धियः ' कहा
गया है ।

कर्मणि धियः ।

यह ब्राह्मणप्रयोगोंकी परिभाषा है । इस प्रकार गायत्री
मंत्र समस्त जीवनका सारगर्भित सूत्र है । ब्रह्मचर्ये काकमें
सविष्ट या मनस्तव्य, योगमें अर्ग या प्राणतव्य और जागृ-
त्यके क्षेत्र भागमें धियः या ज्ञानाधिकृत कर्मतव्यका विशेष
महत्त्व है । जैसे वे तीनो परस्पर भौतप्रोत हैं, एक की
दूसरेके बिना नहीं रह सकता ।

गायत्री एक छंद है । छंदका प्रयोजन गान है । गायत्र
सामको जो गाता है गायत्री उसकी रक्षा करती है । इसी-
लिए ब्राह्मण ग्रंथोंमें यह व्युत्पत्ति पाई जाती है—

तमेतदेव (गायत्रं) साम गायत्रत्रायत ।

यद्गायत्रज्ञायात तद्गायत्रस्य गायत्रत्वम् ॥

(अ. व. ३।३।१४)

ये जो समस्त लोक हैं, इनमें क्यात जो साम गान है
उसे कवियोंने गायत्र्य कहा है अर्थात् गावत्री लोकत्रयीकी
संज्ञा है । इस व्यापक और सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करने कगे
तो वेदकी अनेक विद्याओंका अंतर्भाव गावत्री विद्यामें हो
जाता है । उदाहरणके लिये प्राणविद्या गावत्रीका ही रूप
है । प्राणका स्वरूप है समंचन-प्रसाण (प्राणो ये समंचन

प्रसारणम्) । गावत्री प्राणात्मक संज्ञा स्पंदनका रूप है ।
ब्राह्मण ग्रंथोंमें गायत्री और प्राण इन दोनोंके तादात्म्य
सम्बन्धका उल्लेख किया गया है :—

प्राणो गायत्री प्रजननम् । तः, १।१।१५, १।१।१७
१।५।१, १।५।७

प्राणो गायत्रं (साम) । तः, ७।१।१५, ७।३।७

तत्प्राणो ये गायत्रम् । अ. व. १।३।७

प्राणो ये गायत्र्यः । कौ. १।५।१, १।३, १।७

प्राणो ये गायत्री । छ. १।५।१५, प. ३।७

प्राणो गायत्री । व. १।१।१२४, १।१।२।७, १।७।१।१।१

तः, ७।३।८, १।३।१५

यो वै स प्राण एवा सा गायत्री । ५।१।२१

गायत्री वै प्राणः । व. १।३।५।१५

गावत्रीका एक स्पृक प्रतीक पृथिवीको माना गया है ।
गावत्री एक शक्ति है । जिसके मूलमें प्राणका स्पन्दन है ।
यही स्वरूप पृथ्वीका है । मातृत्वकी संज्ञा पृथ्वी है ।
(धोः पितः, पृथिवी माता) इसी स्पन्दनके कारण पृथ्वीकी
ऊँछिमें धीरे धीरे अंकुरित होता है और उसके सतत अनन्त
व्याप्त शक्ति पृथिवी मातृत्व है, जो अनादि काळसे है ।
हमारे इस भूगोलकी सीमित पृथिवी जैसे इस विश्वकी
माता है, वैसे ही अनन्त ब्रह्माण्डकी जो माता है वह महा-
पृथ्वी की गावत्रीका ही रूप है । क्योंकि गावत्री सूर्यकी
शक्ति है और सूर्य साक्षात् मङ्गलका प्रतीक है ।

सूर्यो ब्रह्मसमं ज्योतिः ।

सूर्य भुलोकका हृन्व है ।

धैरिन्द्रेण गर्भिणी ।

उसकी शक्ति गावत्री पृथिवी रूपिणी है । पृथ्वीका
तापके स्पृक भूतसे नहीं, किन्तु प्राणतत्त्वक भूतसे है । प्राणसे
अनुभवित्व महाकाय ही सत्य और सकल लोक है । इन
उदात्त अर्थों की ओर उद्भव करने ही भाषायोंने गावत्री
विद्याकी व्यापक व्याख्या करते हुए किया ।

हयं पृथिवीं ये गायत्री ।

शतपथमें एक जगह स्पष्ट कहा है कि विद्या-विद्याके
आधार पर ही पृथिवीको गावत्री कहा जाता है—

गायत्री या एवा निदामेन । व. १।५।१।१५

विद्वान्-विद्याकी दूसरी दृष्टिसे बतानेकी भी गायत्री कहा गया है । वही अग्निसे वायवर्ष प्राणाग्निसे है—

यो वा अग्नाग्निर्गायत्री स निद्वानेन ।

अ. १।८।१।५

गायत्री-सुष्ठु प्राणजन्मकी दृष्टिसे गायत्री और अग्निका सादृश्य है । बृहन्-प्राणकी संज्ञा ब्रह्म, ब्रह्मा या ब्राह्मण है । अतएव ब्राह्मण गायत्री है । ब्राह्मण ब्रह्म या अगस्त्य है और वहीमें जीवनके उद्भूतका निवास है ।

ब्रह्म हि गायत्री । अ. १।१।१।५

ब्रह्म उ गायत्री । अ. १. १।१।८

ब्रह्म वे गायत्री । अ. १।१।१, की. १।५

ब्रह्म गायत्री । अ. १।१।५।८

गायत्री एक प्रकारका तेज है जो प्रकाश और ऊष्माके रूपमें विश्वका मूल है । सूर्य गायत्री तेजका सबसे बड़ा मंदार है और विश्वके निर्माणमें सबसे बड़ा कारण है—

तेजसा वै गायत्री प्रथमं जिराभं दाधार

पदैर्हितीयमक्षरैस्तृतीयम् । अ. १०।५।१

तेजो वै गायत्री । गो. अ. ५।१

ज्योतिर्वै गायत्री छन्दसाम् । अ. ११।७।१

ज्योतिर्वै गायत्री । को. १७।१

गायत्रीके चारों तरफ उजाका है या विश्वका तेज है । बड़ा-बड़ा वैद्युतीका तेज है, वही-बड़ा गायत्रीका कोर है । कोरके स्पर्शनके अनुरिक शक्ति और कुछ नहीं है और वह प्राण, प्रवृत्त और सांस्कृतिकके तीन परस्पर भिन्न और सहस्रकुर्यामें देखी जाती है—

वैद्युतती वै गायत्री । अ. १२।१।१

गायत्री ही समिता देवका वाणीय मार्ग है, जिसके रहस्यमय स्वरूपसे प्राणी मात्रकी चेतनात्मक प्रेरणा मिल रही है । जबतक वह मार्ग है तभीतक वह शुद्ध है ।

गायत्र्येव मार्गः । गो. अ. ५।१।५

गायत्रीको 'अवातयामा' कहा गया है क्योंकि वह उद्भूत जिसका रस काकसे मुक्त नहीं हुआ, जिस केन्द्रका रस काक भी होता है, जिसे प्राणकी चेतना छोड़ देती है । प्राणकी सत्ता ही तो गायत्रीका स्वरूप रूप है—

वातयामाभ्यग्यानि छन्दांस्यवातयामा गायत्री ।

अ. १३।१०।१

महाक सब प्राणात्मक देवताओंका केन्द्र है । अतएव वही गायत्री उद्भूत है । शक्तिसे विना तब सब प्राणशून्य है ।

गायत्रे हि शिराः । अ. ८।१।२।५

शिरो गायत्र्यः । अ. ८।१।२।३

हरी परिभाषाका अनुसरण करते हुए गायत्रीको मुख भी कहा है । हृन् और अति हृन् दो देवताओंका अग्न ब्रह्मके मुखसे हुआ है । ये ही दोनों मार्गों मुखसे हो लवते हैं—

अनाहन्तु बिभ्रते ।

जो वेध प्राण है वहीकी दृष्टिसे इसे मुख कहा गया है । प्रत्येक प्राण करीर वक्ष-मण्डली दृष्टिसे एक बड़ा मुख ही है । किन्तु प्राणात्मक होनेके कारण आदानके साथ विसर्ग भी शरीरका धर्म है । प्रजापतिने वा दो अश्विनोंने जिस जुनहके बंधने (हिरण्यवेतस्) बंधने शरीरका संगठन किया है । सबसे एक ओर पर हृन् और दूसरे ओर पर अग्नि की शक्ति है । अश्विनीकुमारोंने बंधेपर कमलोंकी साक्षा पड़गायी है । (आदित्या पुष्करजम्) । वही तो मेघवृक्षमें बाढ प्रकीर्ण कमल विकसित है । प्रत्येक करीरमें वही अक्षुप्त है, जिसे पुष्करजम् भी कहा जाता है—

मुखां गायत्री । को. १।१।२

मुखमेव गायत्री । अ. ७।३।७

जैसा पहले कहा जा चुका है कि गायत्री त्रिपदी उद्भूत है । उसकी तीन समिधाएं हैं । उसका त्रिविध स्तोम है । उसके तीन अक्षर देवता हैं । वह जीवनके त्रिभूत ब्रह्मका साक्षा रूप है—

त्रिपदा गायत्री । अ. १०।५।७

विश्व और जीवनके जैसा विभाजनमें गायत्री, सिद्ध और अगती ये तीन उद्भूत तीन अवस्थाओंके तीन दिशाओंके प्रतीक हैं । यद्यपि ये दूसरे तीनोंमें कोमलते हैं । गायत्री काव्य अवस्था, प्राचीन दिशा और वस्तुओंका प्रतीक है । सिद्ध दक्षिण दिशा, अग्नि और बोधका प्रतीक है । अगती अतीति दिशा, आदित्य देवता और जीवनके तीसरे सभ्यता प्रतीक है । गायत्री वस्तुओंकी प्राक्कर्मकी माता है—

गायत्री वस्तुनां पत्नी । गो. अ. ३।५

गायत्रीको रमन्तर और सुर्वको वृहत् साम कहते हैं ।
दुधिनी या पार्विज करीर एक रथ है, इसका जो साम या
छन्द है, उसकी संज्ञा रमन्तर है । क्योंकि वह रथकी
सीमाओंको पार करवा हुआ सुर्वके वृहत् सामसे अपना
सम्बन्ध स्थापित किये रहता है । वही मर्य दुधिवीका
सम्बन्ध निरन्तर अव्युत् सुर्वके साथ निरन्तर संयोग है—

गायत्री वै रयन्तरस्य योमिः । तां. १५।१०।५

कविशोभि स्थिति और समाधिके धरातकपर मनुष्यवशको
ही गायत्री या गायत्र कहा है—

गायत्रो यज्ञः । गो. ५. ७। २४

प्रत्येक यज्ञ तीन अग्निर्वीसे सम्पन्न होनेके कारण त्रिवि
गायत्रीके समान ' त्रिभुव् ' होता है । बिना तीन अग्निर्वी-
के यज्ञ संभव नहीं । ऐसे ही बिना मन्त्र और वाक्यके
गायत्रीकी सत्ता संभव नहीं ।

गायत्री-विद्याका दृष्टान्त कोकविद्या है अर्थात् तीनकोक
गायत्रीके तीन चरण हैं । सर्व करीरमें क्षिरोभाग, मध्य
भाग और अधोभागमें लोक हैं । अतएव पृथ्वी-अन्तरिक्ष-
द्यौः इन तीनोंका निर्माण गायत्रीकी शक्तिके बिना विनाश
से हुआ है ।

इस प्रकार निदान-विद्याके आधार पर मूलभूत गायत्री
विद्याका संशोध और उसकी व्याख्या अन्य अनेक व्याख्या-
ओंके साथ मिल जाती है । वही वेदायंकी बहुमुखी क्षमता
है । जो गायत्रीमंत्र प्यान और अपने किंद प्रपञ्चित है,
उसके मुख्य अर्थ तीन ही तत्त्व हैं— एक सविता नामक
देव तत्त्व, जो समस्त विश्व शक्तियोंका प्रेरक है, दूसरे
उसकी वाग्यशक्ति, जिसका आवाहन या प्यान किया जाता
है, तीसरे उसकी सम्प्राप्तिसे वहकिये गिनी विचार और
कर्मोंका प्रवर्तन ॥

लखनऊ विद्यापीठकी एम्. ए. की

परीक्षाके लिये ऋग्वेदके सूक्त

लखनऊ विद्यापीठकी एम्. ए. (M. A.) की परीक्षामें ऋग्वेदके प्रथम मंडलके पहिले ५० सूक्त रखे हैं । इसारा
हिंदी अर्थ, आवायं, स्वरहीकरण आदि नीचे किये सूक्तोंका रूप कर तैयार है—

	सूक्त	वा. स्वर.	सूक्त	वा. स्वर.
१ मनुष्यवृद्धा	अधिके १२० मंत्र	१) १)	१० कुम्भ	अधिके २५१ मंत्र २) ॥)
२ मेधाविधि	३२०	२) १)	११ त्रिव	११२ ,, १॥) (२)
३ छुनःक्षेप	१००	१) १)	यह्रातक ऋग्वेदके प्रथम मंडलके सूक्त हैं ।	
४ विरग्यस्तु	९९	१) १)	१२ संभव	अधिके १९ मंत्र ॥) ॥)
५ कथ	१२५	२) ॥)	१३ विरग्यमंत्र	१२० ,, १) १)
यह्रातक ५० सूक्त ऋग्वेदके प्रथम मंडलके हैं ।			१४ वाराचन	२० ,, १) १)
६ सव्य	अधिके ७२ मंत्र	१) १)	१५ वृहस्पति	९० ,, १) १)
७ गोधा	८५	१) १)	१६ वागम्भुजी	अधिके ८ ,, १) १)
८ पराकर	१०५	१) १)	१७ विषकर्म	अधिके १४ ,, १) १)
९ गीतम	२१४	२) ॥)	१८ सलज्य	० ,, ॥) ॥)
			१९ वसिष्ठ	१४५ ,, ७) १॥)
			२० भरद्वाज	७७३ ,, ७) १॥)

ये पुस्तक सब पुस्तक-विक्रेताओंके पास मिलते हैं ।

मन्त्री— स्वाध्यायमंडक, पोस्त— ' स्वाध्यायमंडक (पारवी) ' पारवी, वि. सूत्र

हमारा नवीन साहस

“ वैदिक साहित्यके प्रसारार्थ जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, ऐसे आदरणीय वेदमूर्ति पं. भी. दा. सातनलेकर ९८ वर्षके होते हुए भी एक नया साहस कर रहे हैं । ”

भारतीय भाषाओंकी जगनी “ संस्कृतभाषा ” में “ अमृतलता ” के नामसे एक त्रैमासिक पत्रिका ये शुरू करने जा रहे हैं ।

जवराफि (सराही दैनिक) बम्बई

१२-२-६७

संस्कृतभाषा विश्वकी समस्त भाषाओंकी जगनी हैं, उसकी उन्नति एवं सर्वत्र प्रसार करनेके लिए हम सतत प्रयत्न कर रहे हैं और इस हमारे प्रयत्नमें लोगोंकी भरपूर सहायता भी मिलती है ।

इस भाषाका और अधिक प्रसार हो, इसलिए हम संस्कृतमें “ अमृतलता ” के नामसे एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करने जा रहे हैं । इसमें पाठकोंको महान्-महान् लेखकोंकी रचनायें पढ़नेको मिलेंगी । कतिपय लेखकोंके नाम इस प्रकार हैं—

डॉ. मंगलदेव शास्त्री, डी. फिल्ड, भूतश्री उपकुलपति, वाराणसी संस्कृत-विश्वविद्यालय

डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल, पी एच्. बी., डी. लिट्.

डॉ. सुधीरकुमार शुभ, पी एच्. डी.

श्री. श्री. आ. वर्णेकर, एम्. ए.

श्री सत्यपाल शर्मा, एम्. ए., शास्त्री, सा. रत्न

श्री श्री. भि. वेलणकर, एम्. ए.

श्री वि. के. छत्रे

श्री गणपति शुक्ल, एम्. ए. ज्ञानार्थ, सा. रत्न

और भी लेखक

पत्रिकाकी कुछ विशेषतायें

- (१) भाषा सरल व सुबोध
- (२) दीर्घसंधि व समससहित
- (३) श्रवण और मनोरंजन
- (४) आधुनिक लेखन-पद्धति
- (५) प्रारंभसे संस्कृत सीखनेवालोंके लिए सरल पाठ

इन विशेषताओंसे युक्त होते हुए भी इस पत्रिकाका वा. मू. केवल ७) है; मात्र ही वार्षिक मूल्य भेजकर प्राप्त बनिए ।

सन्धी,

स्वाध्याय-मण्डल,

पोस्ट- ‘ स्वाध्याय-मण्डल (पारडी) ’, पारडी [भि. मूल]

वेदोंके अनुवादका प्रकाशन कार्य

भारतवर्षकी शीघ्र उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक है।

अतः आप इस कार्यको अतिशीघ्र करनेके लिये आर्थिक सहाय जितना विद्या जा सकता है, स्वयं दीजिये और दूसरोंसे दिलवाइये।

वेद मानव धर्मका आदिमूल है। मानव मात्रके लक्ष्ये मनुष्य और मिश्रवसकी विभिन्न वैदिक धर्मकी लक्ष्यी प्राप्ति करनेसे ही हो सकती है। जिस समय वेदका धर्म इस भूमिक पर जागृत था और ऋषि-महर्षि उसका प्रचार इस भूमिक पर कर रहे थे, उस समय मानव समाज अत्यंत स्वस्थ स्थान पर था। वह अवस्था पुनः लानेके लिये वेद धर्मका प्रचार करना चाहिये। वेदक अत्यंत सुबोध और सरल भाष्य बनाया है, केवल हिंदी जाननेवाला इसको पढ़ कर समझ सकता है। इसके ३० भाग छापनेके लिये तैयार हैं—

१ ब्रह्मविद्या, २ मातृभूमि और राज्यशासन, ३ गृहस्थाश्रम, ४ आरोग्य और दीर्घायुध, ५ मेघा-जनन, संगठन और विजय, ६-१० अग्निदेवता (ज्ञानप्रचार); ११-१९ इन्द्रदेवता (संरक्षण, धनुस्मन; युद्धनीति और विजयप्राप्ति, आदि); २० मरुत् देवता (सैन्य व्यवस्था), २१ उषा देवता (जिवोकी उन्नति), २२ अश्विनी देवता, (जीवविचित्रता, रोगनाश), २३ विश्वेदेवता, २४ वेदका आयुर्वेद २५ सोम, २७ रुद्र, २८ आदित्य, २९ अनेक देवता, ३० ऋषी। इन तीस भागोंमें चारों वेदोंके सब मंत्र भाग्ये हैं।

एकमी मंत्र छूटा नहीं है और उनका स्पष्टीकरणके साथ सुबोधभाष्य लिखकर तैयार किया है। केवल छापना ही बाकी है। मूल्य और व्यय—प्रत्येक भाग ४००से५०० पुर्छोंका होगा। २००० प्रतिवां छापी जायगी। इसका छपाईका व्यय प्रत्येक भागका १०००० दस हजार रु. तक होगा। अर्थात् ३० भागोंका मुद्रणव्यय तीन लाख रु. होगा। हाथमें १०००० रु. जाते ही छपाई प्रारंभ होगी। जिसकी जरूरी आर्थिक सहायता मिलेगी, उतनी जरूरी हम छाप सकेंगे। एकदम आवश्यक सहायता मिली, तो

हम २।३ वर्षोंमें तीसों भाग छाप सकेंगे। इसकी व्यवस्था की है।

इसलिसेकी प्रारंभिक सहायता जिसनी दे सकते हैं उतनी स्वयं दीजिये और जिनको प्रेरणा दे सकते हैं उनको सहायता देनेकी प्रेरणा कीजिये।

सहायता देनेके नियम—

१ जो सज्जन १०००० दस हजार रु. दानमें देंगे उनको दानसे एक भाग छपेगा और उस भागके मुख-पृष्ठपर ऐसा लिखा जायगा कि “इनकी १०००० की सहायतासे यह भाग छपा है।” द्वितीय बार छपनेपर भी इनका उल्लेख नाम छप जायगा। और पूर्व छपी तथा पश्चात् छपी सब पुस्तकें (प्रत्येककी एक प्रति) और मासिक उनको बिना मूल्य मिलेगी।

२ जो सज्जन ५००० दानमें देंगे, उनके दानका उल्लेख मासिकमें किया जायगा। इनको भी सब पुस्तकें पूर्व समयमें छपी और भागे छपेगी प्रत्येक एक एक प्रति और मासिक वे सब मिलेगी।

३ जो सज्जन १००० दानमें देंगे उनका नाम मासिक में छापा जायगा और उनको भी सब पुस्तक तथा मासिक पत्र मिलेंगे।

४ जो सज्जन ५०० देंगे उनको पाहिले छपी तथा पश्चात् छपनेवाली सब पुस्तकें तथा मासिक पत्र मिलेंगे।

५ जो सज्जन २५० रु. देंगे उनको छपनेपर ३० पुस्तकें मिलेंगी।

६ जो सज्जन १०० देंगे उनको मासिक पत्र मिलता रहेगा।

७ जो सज्जन १) रु. से ९९) रु. तक दान देंगे उनका नाम मासिक दान सूचीमें छपेगा।

प्रत्येक दानका प्राप्तिपत्र ‘स्वाध्यायमण्डल, पारखी जि. सूरत (गुजरात)’ इस संस्थासे प्राप्त होगा।

जो सज्जन दान देनेके हृष्युक हैं वे अपना दान किसी ब्रह्म के, द्वापद, मनीषादर आदिसे भेज दें ।

‘आवद्वयक’—यह वेदमुद्रण की प्रतीति होना अत्यावश्यक है, कदाचित् दानकी रकम अतिनीच नीचे पतेपर भेजनेकी कृपा कीजिये ।

ईसाईयोंने अपने पवित्र ग्रन्थबलको १२५० भाषाओंमें छाप कर प्रकाशित किया है और उसको लेकर वे आराममें प्रचार कर रहे हैं । मुसलमानोंने अपने पवित्र कुरानका अनुवाद ७ भाषाओंमें करके वे प्रचार कर रहे हैं ।

इन ‘हिंदी-गुजराती-मराठी’ इन तीन भाषाओंमें अपने ‘परम पवित्र वेद’ का अनुवाद करनेका यत्न कर रहे हैं । इन तीनों भाषाओंमें प्रकाशन भी शुरू किये हैं ।

१ हिंदीमें— ५ भाग अथर्ववेदके प्रकाशित हुए मूल्य ५०) रु. है

२ गुजरातीमें— ३ भाग अथर्ववेदके प्रकाशित ३०) रु. है

३ मराठीमें— ३ भाग अथर्ववेदके प्रकाशित ३०) रु. है

आगे ऊपर चर्चा रही है । आपसे प्रार्थना है कि आप की प्रसाधना कीजिये और दूसरोंसे प्रसाधना कराविये । प्रत्येक भाषाके ३० भागोंका मुद्रणप्रयत्न तीन लाख रु. है । अर्थात् तीन भाषाओंके प्रकाशनका व्यय नऊ लाख रु. होगा । प्रसाधना देनेवाले अपनी प्रसाधना किस भाषाके प्रकाशनके लिये है वह स्पष्टतासे जिक्र ।

आर्थिक प्रसाधना की प्रतीति ।

साथ हिंदी पुस्तक सूची है । इन पुस्तककोंको आप खरीद कर भद्र कर सकते हैं ।

वेदोंकी संहिताएं

१ ऋग्वेद संहिता

२ यजुर्वेद

३ सामवेद

४ अथर्ववेद

५ यजुर्वेद काण्व संहिता

६ यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता

७ यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता

८ यजुर्वेद काठक संहिता

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

१ से २० काण्ड पूर्ण

मूल्य

१०)

२)

२)

६)

५)

१०)

१०)

१०)

१०)

५०)

देवत-संहिता

१ देवत संहिता— प्रथम भाग— अग्नि-हन्त्र—

सोम-मरुदेवताओंके मंत्रसंग्रह । १३)

२ देवत संहिता— द्वितीय भाग— अग्नि-नायुर्वेद

प्रकरण—कृत्वा—अग्नि-विश्वेदेवा देवताओंके

मंत्र संग्रह १२)

३ देवत संहिता— तृतीय भाग ६)

४ उवा देवता ४)

५ अग्नि-देवताका मन्त्र-संग्रह ४)

६ मरुदेवताका मन्त्र-संग्रह ५)

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

१ से १८ अधिवर्गका वर्णन (एक जिवद्) १६)

१ वसिष्ठ ७)

२ भरद्वाज ७)

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

अध्याय १— अष्टम कर्मका अग्नि १.५०

अध्याय २०— सप्त्योषी सप्त उज्जिका

सत्ता साधन २)

अध्याय ३२— एक ईश्वरकी उपासना १.५०

अध्याय १६— सप्त्योषी सप्त उज्जिका उपास १.५०

अध्याय ४०— आत्मज्ञान-ईशोपनिषद् २)

उपनिषद् भाष्य

१ ईश उपनिषद् २)

२ केन उपनिषद् १.७५

३ कठ उपनिषद् १.५०

४ प्रश्न उपनिषद् १.५०

५ मुण्डक उपनिषद् १.५०

६ माण्डूक्य उपनिषद् ५०

७ ऐतरेय उपनिषद् ७५

८ तैत्तिरीय उपनिषद् १.५०

गो-ज्ञान-कोश

गो-ज्ञान-कोश (प्रथम भाग) ६)

गो-ज्ञान-कोश (द्वितीय भाग) ६)

विस्तृत सूचीपत्र संग्रहाह्वे ।

मंजी— स्वाध्याय-मंडल

पारडी (जि. मृग) [गुजरात]

वैदिक ऋचाओंकी ओजस्विता

(केवळ— श्री पं. वेदव्रत शर्मा, शास्त्री)

[गतावृत्ते जागे]

चतुर्थ मुक्तिका रामराज्यकी रूपरेखा

स्वराज्य और सुराज्यमें यद्यपि तात्त्विक भेद नहीं, तथापि सम्प्रति जनताकी दृष्टिमें दोनों शब्दोंमें मौखिक भेद है। स्वराज्य शब्दमें सबको अनुत्तम मानकर ही राज्यके प्रथम स्तु शब्दका प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु हम स्वको अनुत्तम माननेमें उत्साही नहीं हैं, क्योंकि यदि स्व अनुत्तम है तो उसे राज्यको संभालनेकी क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। अन्यथा राज्यकी जगह गुलामी सिर पर आरुढ़ हो जायगी। मेरे विचारसे उत्तम स्वने स्वतंत्रताके युद्धमें नैतिकता और बलिदानके द्वारा सफलता प्राप्त की, परन्तु आज्ञाही पाकर स्व राज्यमदकी मादकतामें अपनेको भूल गया। क्योंकि स्व नैतिकता और बलिदानको छोड़कर माद-भूमिका सेवक न रहकर भोक्ता बन गया। अब स्वको सुमें ठाकर स्वराज्यको सुराज्यमें बदलना है।

बीजके अनुरूप ही वृक्ष और वृक्षके अनुरूप ही फल होते हैं। दार्शनिक भाषामें इस वाक्यको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि कारणके अनुरूप ही कार्यमें गुण आते हैं। जिस अद्विमें भूल मिळी हो, उसकी रोटी भी बेस्वाद होगी। अच्छे फलके लिए अच्छे बीजकी आवश्यकता पड़ती है। गत-युद्धोंमें अच्छे बीजोंका निरूपण किया जा चुका है, अब अच्छे फलका वर्णन करेंगे। फल और बीजका यद्यपि वनिष्ठ सम्बन्ध है तथापि बीजको वृक्षके भाकारमें आकर ही फलका उत्पादक बनना पड़ता है।

अतः राम-राज्यकी स्थापना स्वको सुमें ठाकर ही की जा सकती है। स्वको सुमें बदलनेके लिये इस श्लोकपर भी ध्यान देना होगा—

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

“स्वको उदार-चरित होना पड़ेगा, सभी वह सुमें बदल सकता है। अन्यथा रामराज्य भी आकाश-पुष्पकी भांति मानव-मनको कलचाता रहेगा। दलबन्दीके दलदलमें पड़ा हुआ राष्ट्र-नाथक उदार-भावनाओंका स्वर भी नहीं देख सकता। उसे तो दलको परिभुद्ध करनेके निमित्त हृदयका मग्न-ताण्डव भी करना पड़ेगा, नहीं तो दलके दलदलमें फँस कर जनता-जनाईनके हृदय-सिंहासनसे ध्युत होकर इतिहासके आकाशमें तारोंकी भांति टिमटिमाना पड़ेगा।

राम-राज्यका स्वरूप

भारत धर्म-प्रधान देश है। अतः यहाँका समाज भी धर्म-प्रधान था। भारतमें एक अपूर्व मौलिकता है, वह यह कि धर्म-प्रधान-समाज अपने धर्मपर सदा मचल रहा। इसने कभी भी राजाके धर्मका अनुकरण नहीं किया। इसी लिये हम गर्वसे अब भी गाते हैं कि—

धृन्वान-मिश्र-रोमा सब मिट गये जहाँसे ।

अवतक अग्रर है बाकी नामों-निशाँ हमारा ॥

ब्रजाका धर्म राम-राज्यमें वर्णाश्रम व्यवस्था ही थी। परन्तु अन्य देशोंमें राजाका धर्म ही ब्रजाका धर्म होता आया है। उदाहरणार्थ, योरोपमें कान्स्टेन्टाइन बाब्राहाने ईसाई धर्म स्वीकार किया तो प्रजासे भी उसे ग्रहण किया। स्पेनमें मूर लोग आये तो स्पेनके निवासी मुसलमान हुए और मूर लोगोंको भगाकर जब फर्डीनेन्ट (Ferdinant) और आईसबेल (Isabell) लष्करीय बने तो, तुर्कस्तान ही स्पेन में ईसाई धर्मकी पुनः स्थापना हो गई। उसी प्रकार मध्य-एशिया और अफ्रीकामें लोग सी वर्षके अन्दर मुसलमान हो गये। उन्हीं मुसलमानोंका साम्राज्य हमारे भारतवर्षमें छग-मग पाँच सी वर्षक चलता रहा। लेकिन अधिकांश भाग की प्रजापर उनका कुल भी प्रभाव न पड़ सका। जिस ईसाई धर्मके प्रचण्ड झंझावातके सामने समस्त योरोप-लष्करीय हुकूमता पड़ा, उसका अन्ततः भारतपर क्यों निरुल हो गया।

जिस बौद्ध-धर्मने अपनी पताका चीन और जापानमें फहराई, उसी बौद्ध-धर्मको अपने ही जन्मस्थानसे क्यों जागना पड़ा ? इसका कारण केवल इतना ही है कि, जब मनुष्यकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक आवश्यकताओंकी योग्य व्यवस्था हो जाती है, तो दूसरी बातोंका अधिक महत्व नहीं रह जाता। इसी विनिश्चितताका नाम है, वर्णाश्रम-व्यवस्था, जो रामराज्यमें थी। अब आइए राम-राज्यको आधिक्य महर्षि वाल्मीकि की दृष्टिसे देखें।

कोसलो नाम मुदितः स्मृतिवो जनपदो महान् ।

निषिद्धः सरयु-तीरे प्रभूत धनधान्यवान् ॥

वा. रा. ५/५

“अबोध्या कोशल राज्यकी राजधानी थी। यहाँकी प्रजा प्रसन्न-चित्त थी। राज्य विस्तृत और स्कीत अर्थात् धनवत था। यहाँके लोग प्रभूत धन-धान्यवान् थे।” इस पदसे राम-राज्यकी प्रथम विशेषता पर ध्यान आकर्षित किया गया कि राज्यकी प्रजा प्रसुद्धि होनी चाहिए। काशिकासके शब्दोंमें “राजा-प्रकृति रजनात्” ही होता है। दूसरी राम-राज्यकी विशेषता स्कीत शब्द द्वारा प्रकट की गई है। नगर स्वच्छ थे, प्रजाके गृह धनवत थे। तीसरी विशेषता यह थी कि यह राज्य पुष्कल धन-रागिसे सुशोभित था। तभी तो रघु स्वयं प्रजाको बनसे स्वीचक्र रिक्त-हृत् होने-पर भी चौदह करोड़ अश्वीं गुरु-दक्षिणाके लिये ब्राह्मण-छात्र कोसको दे सके।

तस्मिन् पुरवरे दृष्ट्वा धर्मात्मानो बहुभुताः ।

नरास्तुष्टाः धनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः ॥

वा. रा. ६/१९

यह पद हमारी आँखें खोल कर, हमें एक अनुपम लोकमें बैठा देता है। उस समय शिक्षाकी स्थिति आजसे भी कई गुनी अच्छी थी, लोग बहुभुत थे। उनके ज्ञान और आचरणमें अन्तर नहीं था। कर्मकी प्रज्ञा कर्मही करते थे। लोग प्रसन्नचित्त थे। लोग धार्मिक थे अर्थात् उद्योगी और कर्तव्य-निष्ठ थे। अपने अपने पुष्कल धनसे सम्पुष्ट थे, अतः लोग अलुब्ध और सत्य-निष्ठ थे। तापसे वह है कि यदि हम बापके राम-राज्यका स्वप्न पूरा करते अपनेको उनका सच्चा अनुयायी सिद्ध करना चाहते हैं, तो राष्ट्रके नागरिकोंको पूर्ण-शिक्षित और आचार-निष्ठ बनाना पड़ेगा। धार्मिक संघर्षको आत्म-निष्ठाके द्वारा ही शान्त करना पड़ेगा।

नात्यसंनिधयः कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोचमे ।

कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थो गवाधघ्नधान्यवान् ॥

वा. रा. ६/१०

“रामराज्यमें कोई अल्प धनवाला नहीं था। कुटुम्ब धन-शाली थे। गाँवों, खेतों और उत्तम पशुओंसे कुटुम्ब अलङ्कृत थे।” इस आदर्शके द्वारा ग्रामोंको समुन्नत बनाना चाहिए। ग्रामवालोंमें ही कुटुम्बकी प्रथा शेष रह गई है। नगर तो इस प्रथासे हीन हो रहे हैं। वैयक्तिक-जीवनसे कौटुम्बिक-जीवन अच्छा होता है। परन्तु कुटुम्बको धनसे श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए। वर्तमान भारतमें कौटुम्बिक उद्योगको प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार बड़ई, कोहार, सोनार, लुकोई कुम्हार आदियोंके व्यवसायको कौटुम्बिक उद्योगशालाओं में बदलना चाहिए। अवतक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियोंको ही अधिक प्रोत्साहन मिला है।

कामी वा न कर्ष्यो वा नृशंसः पुष्टयः कश्चित् ।

प्रदुर्गं शक्यमऽयोभ्यायां नाविद्वान् न च नास्तिकः ॥

वा. रा. ६/८

‘राम-राज्यमें कोई कामी इन्द्रियलोभ नहीं था। न कोई कायर और कृपण था। मूल-पुष्ट्य भी देखनेमें नहीं आते थे। और न तो कोई मूर्ख था और न कोई आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म पर अविश्वास करनेवाला ही था।’ वेद-मर्यादा स्थापित की गई थी।

यह लोक वर्तमान भारतको ही नहीं, अपितु समस्त विश्वको चुनौती देता है। यदि आधुनिक विद्वानोंके अनुसार इसे फोरी कल्पना ही मान लें, तो भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा, कि किसी जातिमें इसनी कंची कल्पना अवश्य की गई थी। गांधीजी इसी कल्पनाको साकार करना चाहते थे। भारत इसी लक्ष्यकी ओर अग्रसर है। धार्मिक संघर्षको यदि कम करना है, तो नागरिकोंको संयमका मार्ग दिखाना पड़ेगा। सभी संघर्षोंका आदि मूल असंयमित काम-वासना ही है। यदि मूलका उन्मूलन न किया गया, तो रोगसे मुक्ति पाना असाध्य होगा। क्योंकि कामातुर न भय करता है और न उसे डरना ही डरती है। नास्तिक माननासे युक्त कामी ही मूल हो जाता है। कामकी ओर असंयमित भावसे अग्रसर होनेका मुख्य कारण आत्मनिष्ठाहीन शिक्षा, जो कि सूक्ष्मता ही कही जा सकती है। यदि आत्माको भी पांच-भौतिक मान लें, तो संसारकी सारी व्यवस्था ही ध्वंसे हो जायगी। यदि मैं अपनी बड़ी उम्र कर चार चार डाकाल

हैं, तो मुझे स्पष्ट नहीं दिखा जा सकता, परन्तु यदि मैं आत्म-हत्या या अपने पुत्रादिको कत्त करता हूँ तो मैं हत्याका भागी क्यों माना जाता हूँ ?

इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि सभी मनुष्य आत्ममें विश्वास करते हैं। जो आत्ममें विश्वास करेगा, वह कभी नष्टिक नहीं हो सकता। क्योंकि तब परमात्माकी सत्ता भी मान्य उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। इसलिये शास्त्रात्ममें नास्तिक भी नहीं थे। परन्तु आजका संसार हर्षकी हाथोंमें पड़ कर विश्वासके विकारात् गल्लमें बैठे हैं केवल दोनों जघनोंके मिछने मात्रकी वरी है। क्योंकि आत्मिक नास्तिकताके द्वार पर ही किया जा रहा है। आजका विश्व अपनेको नास्तिक कहता हुआ आत्मामिसान और गौरवशालीनताका अनुभव करता है, परन्तु हीरोशिमा और नागासाकीका दृश्य देख कर क्यों अभ्यभीत होता है? क्योंकि स्वयं भी तो पञ्चभौतिक है।

इस प्रकार वास्मीकिने रामराज्यका मूलकारण सब प्रकारके संभवको ही बताया है।

सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्म-शीलाः सुसंयताः ।

उदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षयः इवामलाः ॥

‘सब की-पुरुष धार्मिक और संयमी थे। अपने अच्छे स्वभाव और आचरणके द्वारा सब आदर्शके ज्योतिस्त्वम्भ थे। लोग कृषियों, महर्षियोंकी भांति शुद्ध अन्तःकरणके थे।’ परन्तु इस मापदण्ड द्वारा अपनेको नापते हैं, तो आजका संयमी भी रावणकी भी बराबरी नहीं कर सकता; क्योंकि वास्मीकिने रावणको भी कहीं कहीं महात्मा कहा है। रावण राम-राज्यमें राक्षस और इन्तुष्य माना गया था। आजका मानव इस आदर्शसे कोसों दूर है, पर बापूजी राम-राज्यका स्वप्न देख रहे थे। क्योंकि ये महात्मा थे और महात्मा ही राम-राज्यकी कल्पना कर सकता है। तुलसी और गांधीने ही राम-राज्यका स्वप्न देखा था। नहीं तो सुलभमानी शासनमें यह कड़वेका साक्ष्य किसको या कि—

जासु राज प्रिय प्रजा दुःखारी,

तो सुप यवध नरक अधिकारी ।

समयें मुझ रत्नद्वारके सामने भी रामराज्यका ही उद्देश्य था और उसके अनुकूल उन्हें आनन्दवास्तु दिखायी जैसे सत्य शिष्य भी मिल गए थे। इतिहास इसका साक्षी है। लोग अचराम और जय हनुमान् बोलते हैं, परन्तु उनके बावचोसे दूर रहते हैं। रामराज्यमें सब राजके आदर्शकी उपासना

करते थे। रामने राज्य छोड़ा, भरतने भी उसे छोड़ा दिया। रामने पिताकी आज्ञा मानी, भरत रामकी आज्ञाके समक्ष नतमस्तक हो गये। उनकी चरण-गातुका शिर पर रखकर नापस बांधे। संसारमें ऐसा उज्ज्वल आदर्श कहीं देखनेको मिलता है? प्रजाकी आशंका पर रामने सारी सीताको छुड़ और निर्दोष जानते हुए भी त्याग दिया, जब कि आज प्रेमिकाके पीछे बहुमत पर कात मार दिया जाता है। इंग्लैण्ड का इतिहास इसका उज्ज्वल प्रमाण है। रामराज्यमें बहुमतका आदर था। क्योंकि राम स्वयं सौम्यता और जाकर मिष्टाके स्वरूप थे।

नाकुण्डली नामकुटी नासुगी नाप्यभोगवान् ।

नामृष्टो नानुलिताङ्गो नामुगन्धश्च विद्यते ॥

‘राम-राज्यमें कोई ऐसा पुरुष नहीं था, जो काममें कुण्ठ तथा शिर पर मुकुट व धारण करता हो। सभी रत्नों और फूलोंके द्वार धारण करते थे। सबके पास भोग-विदासकी प्रचुर सामग्री थी।’ परन्तु संयमकी मर्यादासे लोग बाहर नहीं थे। सबके शरीर स्वच्छ और सुन्दर थे। सब सुगन्धित इन्द्रोषे शरीरको सुगन्धित रखते थे। उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, जो बिना सुगन्धित वस्तुसे सुवासित न हो।

जो लोग आज उन्नत-युगके दाम्नी हैं, उन्हें इस श्लोकको भाँल खोल कर पचना चाहिए। आज भी हवने सम्प्रभ लोग किस राज्यमें पाये जाते हैं। यह था धर्मराज्यका स्वरूप। प्रत्येक मनुष्य कितना सोना अपने शरीर पर धारण करता था स्नेहनेकी बात है। यदि आजका समय होता, तो दिन दहाड़े डाके पकते और असंख्य हत्याएँ होतीं। उस समयका कैशन आजके कैशनसे बहुत उच्छिष्ट था। रामकी तरफसे प्रजाएँ धन रखनेमें सर्वथा स्वतंत्र थी।

नासुष्टमोजी नादाता नाप्यनन्ददिनिकाधृक् ।

नाहस्तामरणो वापि हृदये नाप्यनात्मवान् ॥

‘राम-राज्यमें कोई अन्ध-भोजी नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो दान न देता हो। सोनेके आभूषण सभी धारण करते थे। सब हाथोंमें अलङ्कार धारण करते थे। सब आत्मवान् थे।’ इस प्रकार महर्षि वास्मीकिने ज्योत्स्नाकी आर्थिक स्थितिका चित्र खींचा। राष्ट्रमें धनाभाव भी महान् दुःखका कारण होता है। उस समय नोटोंका प्रचलन नहीं था। उस समय कुबेर अन्तराष्ट्रीय कोशिका अध्यक्ष था। कुबेरका भव्य ही अनाध्यक्ष था। वह एक पद माना जाता था।

नानाहिताभिर्नार्यज्वा न क्षुद्रो वा न तृष्करः ।

कश्चिदासीदयोध्यायानं न चावृत्तो न संकरः ॥

“सब देवयज्ञ (हवन) और ऋक्षयज्ञ (सन्ध्या), पितृ-यज्ञ, अतिथियज्ञ, और बलिदेव अर्थात् गरीबों, बह-हीनों और कुलों आदिको भोजन प्रदान करना, इन यज्ञोंको प्रति-दिन करते थे। न कोई नीच था और न कोई पोर। सब जीविका सम्पन्न थे। बर्षसंकर लोगोंका तो नाम ही नहीं था।”

क्रियोंने मानव-मात्रको स्वस्थ रहनेके लिये अपनी दीर्घ-महिसे आहार-समय, यज्ञ, हवन आदि साधन निश्चित कर रखा था। सम्पत्तिक और सात्विक भोजन ही मानवको सर्व-शक्ति समन्वित और स्वस्थ बनाता है। इस लिए श्लोकमें ‘नामृष्ट-भोजी’ शब्द आया है। उस समय लोग पूर्ण स्वस्थ थे। फल, कृष्ण, कम्प, मूक, दुर्ब और बह ही भोजन करते थे। यज्ञोंके द्वारा पवित्र कर्मवांछे थे। हवनसे अपने वातावरणको शुद्ध करते थे, अतः सब स्वस्थ थे। आजका मनुष्य रोगका आशय कर्मों हो रहा है, उसका कारण यही है कि वह नास्तिक, यज्ञ न करनेवाला और आभिष-भोजी है।

एषकर्म-निरता नित्यं ब्राह्मणा विज्ञितेन्द्रियाः ।

दानाभ्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे ॥

“राम-राज्यमें विद्वान् लोग अपने अपने कामोंमें लगे रहते थे। इन्द्रियोंको अपने वशमें रखते थे। दान देते थे, पढ़ते थे और दान लेनेमें संयमित थे। उनकी विद्या उनके धार्मिक आचरणसे अलंकृत थी।”

आजकी विद्वन्मण्डली ‘मणिना भूयितः सर्पः किमस्ती न भयङ्करः’ की कोटिमें आती है। वे तो विद्याके भारको बोते हैं परन्तु विद्याकी सुगंधिसे विहीन हैं। इधर ब्राह्मण मानी लोगों पर भी दृष्टि डालें, तो देखेंगे कि—

विप्रैर्मार्गवतीचार्ता गेहे गेहे जने जने ।

कारिता कण-लोभेन कथासारस्ततो गतः ॥

पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव ।

पुत्रोत्पादने दक्षा अवक्षा मुक्तिसाधने ॥

भा. मा. ७१, ७५

मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाष्या क्षुपद्रुताः ।

पाषण्ड-निरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः ॥

भा. मा. ३२

“आजका ब्राह्मण यदि धनी है तो अंग्रेजी घेगा, संस्कृत नहीं। यदि संस्कृत पढ़ता भी है तो साधारण। कण-लोभ-से भागवतकी कथा कहता फिरता है। आचार-विचार दोनों से पतित भोगी और लोभी है। दान लेनेमें भागे और दान देनेमें पीछे रहता है। पाषण्डमें सर्वदा लगा रहता है और वास्तविकतासे परे रहता है।” राम-राज्यका ब्राह्मण दानी, वेदज्ञ होता था। इन्द्रियोंको अपने वशमें रखता था। दान लेनेमें सदा संयत् रहता था। अभ्ययन और अप्यायनमें अपना जीवन बिताता था। वसिष्ठ ऐसे त्यागी ब्राह्मण राम राज्यमें मौजूद थे। इन्द्रोंने अपने ब्राह्मणसे क्षात्र-बलको जीत लिया था। यदि हम राम-राज्य जाना चाहते हैं तो आधुनिक शिक्षित समाजको अपारनिष्ठ और आत्मरत बनाना पड़ेगा। क्योंकि उनका इन्द्रों लोगोंकी भाँखोंसे देखती है और इन्द्रोंका अनुकरण करती है।

न नास्तिको नानुतको न कश्चिद्व्यङ्ग्यतः ।

नास्यको न चाशक्तो न विद्वान् विद्यते तदा ।

“न कोई नास्तिक अर्थात् ज्ञान-निन्दक, न असत्यवादी और न कोई जल्प-विश्विस्त था। सब आस्तिक, सत्यवादी, पूर्ण-विद्वान् थे। न तो कोई किसीकी निन्दा करता था और न कोई निर्वच था।”

सम्प्रति असत्य और निन्दा मानवकी कुशलताके अङ्ग माने जाते हैं। नास्तिक होना तो आजका फैशन ही है। अविज्ञानाभाव भी अपना पैर उमारी है। अतः स्वतंत्र-भारतको इन कुरीतियोंसे बचा कर राम-राज्यके योग्य बनाना है। जुआ, सराब और जमद्वय इन सबका मूल कारण है। हमें इन दुर्गुणोंसे राष्ट्रको बचाना है।

दीर्घायुशो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः ।

सहिताः पुत्र-पौत्राश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमैः ॥

“लोग स्वस्थ तथा दीर्घायु थे। सत्य और धर्ममें सदा लगे रहते थे। उनका परिवार भरा पूरा था। परिवार आपसके आदर्शसे युक्त था। सब एक दूसरेकी आज्ञाका पालन करते थे।”

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।

आया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम् ॥१॥

मा भ्राता भ्रातरं क्षिप्नुया स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यञ्चः सप्तता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया ॥ २ ॥

अथर्ववेद की. ३। सू. ३। १। २, ३ ॥

शतमधीनाः स्याम । यजुर्वेद १६/१४

“ पुत्र पिताके श्रुत आचरणका अनुकरण करे । पुत्र माताको मानसिक-गुण सेवाओं द्वारा प्रदान करे । भी पतिके लिये प्रिय-वचन बोले जो कि हृदयको शान्ति प्रदान करे । ”

“ भाईसे भाई प्रेम करे, वे कभी भी आपसमें द्वेष न करें । इसी प्रकार बहन बहनसे प्रेम करे । सबका हृदय समान हो । सब प्रती हों तथा आपसमें कल्याण-प्रद वचनोंका व्यवहार करें । ” रामका परिवार इस आदर्श पर अदा-पूर्वक चलता था ।

हमें अपने परिवारका संगठन उक्त आदर्शों पर ही करना होगा । आजका पारिवारिक जीवन बहुत ही कष्ट-प्रद हो रहा है । क्योंकि हम अपना सुमार्ग भूल कर अर्वाचीन मार्ग पर चल पड़े हैं । यही कारण है कि लड़क तथा वंश-वृद्धिके आश्लेष्ट हो रहे हैं । परिवार निषोजनके लिये बापूके आदर्शोंको ठुकरा कर अभद्र और दूषित औषधियों और साधनोंका प्रयोग कर रहे हैं । यह हम भूल गये कि—

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवास्त्यकामता ।

अर्थात् न तो अतिकामीपणा ही अच्छा है और न भोग-हीन होना ही अच्छा है ।

प्रापणात् सर्वकामानां परिख्यागो विशिष्यते ।

मनु ॥

“ सब भोगकी सामग्रियोंको प्राप्त करनेकी अपेक्षा उनका त्यागना ही अच्छा है, क्योंकि जैसे बीसे अग्नि शान्त नहीं होती, उसी प्रकार भोगोच्छन्न भोगसे शान्त न होकर बढ़ती है । ” अतः उसे संयमित करना ही श्रेष्ठ है । भोग और रोगका घेरीबोझमनका साथ है । असंयमित भोग ही रोगके कारण होते हैं, ‘ भोगे रोगभयम् ’ कहा गया है ।

अतः दीर्घायुके लिए आहार और विहार पर संयम रखना होगा । तभी हमारे परिवार सुखधाम बनेंगे । अन्यथा परिवार विघटित और स्वच्छन्दचारी होकर गृहस्थीको नष्ट-भ्रष्ट कर देगा, दुरिज्ञता, कलह और रोग परिवारको आ घेरेंगे । परिवारको रामके परिवार पर ही चलाना पड़ेगा ।

क्षत्रं ब्रह्म-मुञ्चं चासीत् वैदयाः क्षत्रमनुमताः ।

शुभ्राः स्वधर्मेनिरतास्त्रीत्वंनानुपचारिणः ॥

यह श्लोक हमें कर्म-विभाजनका मौखिक मंत्र प्रदान करता है । रामराज्यमें स्वच्छन्दता और उच्चकृच्छलताका निवेष्टन बड़ी लूचीके साथ किया गया था । राज्यमें मुख्य चार शक्तियाँ प्रधान होती हैं । इन्हें हमने गत-एष्टोंमें ब्राह्म, क्षात्र, धन, श्रमके नामसे अवगत कराया है । ब्राह्म-शक्तिका नियन्त्रण ब्रह्माण्डका नायक स्वयं करता है और धनोपादक-वर्ग ब्राह्म और क्षात्रगणिते संयमित होता है । शूद्र-वर्ग अर्थात् समाजके आधार ब्रह्मिक-वर्ग अपने अग्रमें छोड़ द्युये ब्राह्म, क्षात्र और धनोपादक-वर्गसे सहायता प्राप्त करते हुए उक्त तीनों शक्तियोंकी सहायता करता है ।

घटनाचक्रमें पड़ी हुई भारतीयतारूपी निपण्या वैदिक-संस्कृतिले निकल कर सुर-सरिकी तरह सबको अभ्युदयसे निःश्रेयसतक पहुँचानेकी शक्ति रखती है, श्रेष्ठ संस्कृतिर्षी मानवको नर्ष और कामके अगाध रत्नाकरमें छोड़ देती है, तब हमारी भारतीयता उम्हें भात्म-ज्ञानका महा-द्वीप प्रदान करती है और जो उस पर सवार होते हैं, वे पर होते हैं एवं अन्य मनुष्य भयंकर रोग और मृत्युके बार बार प्रास बनते हैं । भारतीयताका अन्त-विशाल-भवन इन्द्री चार-वर्ण-स्वर्णोंपर आधारित है । इस समय स्वतन्त्र-भारतमें ब्राह्म-शक्तिका अभाव तो नहीं कह सकते, परन्तु कुछ ऐसा ही लगता है । यद्यपि विनोबाको कुछ सीमातक ब्राह्मशक्तिका प्रतीक माना जा सकता है । परन्तु फिर भी ब्राह्म-शक्तिका कुछ अभाव सा हृदयलिंग है कि इनका दृष्टि-कोण केवल भूदान-यज्ञके प्रति प्रचालतथा हो गया है । कुछ समय पूर्व इन्होंने राष्ट्रको एक सुहाय दिया था, कि बङ्गुओंको, जो अपना जीवन विनोबाजीको देना चाहते हैं, जेलसे मुक्त कर दिया जाय । यह एक ऐसी घटना थी, जिसका हमें समादर करना था । राष्ट्रका कर्तव्य था कि उनकी बातोंका आंशिक परीक्षण करना । भारतका अतीत इसका प्रतिवाद नहीं करता और न किसी राजनीतिक पार्टीने इस प्रतिवाद किया । विनोबाजीके इस परीक्षणका प्रत्याख्यान कानूनके डेकेदारोंने किया था । जिन्हें ब्राह्म-शक्तिका न तो आभास है और न विश्वास । वे तो स्वतन्त्रताके अहिंसात्मक संग्रामसे भाँसे मूर्त जेते हैं । डाङ्ग-बोके अन्दर अग्रम शक्ति रहती है, जो कि घटना-यज्ञसे विनाशरहित हो जाती है । महात्मा उसको शिवात्मक बना सकता है । बाष्पीक और अङ्गुलिकाल आदि ऐतिहासिक उज्ज्वल प्रमाण हैं ।

यदि भारतमें राम-राज्य स्थापित करना है, तो शासनको विद्वानों द्वारा संयमित होना पड़ेगा । राष्ट्रका प्रमुख कर्तव्य

होगा कि ब्राह्म-शक्तिका समान्तर तथा उसका विकास करें। नहीं तो, शासन अक्षयमित और स्वच्छन्द होकर मनमायी करेगा। हेतुसे प्रभावित होकर वह न्यायका अनुसरण नहीं कर सकेगा। जैसे एक बलवान् कुत्तेको साते हुए देखकर अन्य निरबल कुत्ते दूसरे ही पुरते हैं, वैसे ही करेंगे। शासनके उचित कार्योंका भी हेतु-वशा खण्डन करने लगेगा। अतः शासनपर त्यागी-विद्वान्-महत्समाजोंका ही नियन्त्रण होना चाहिए। रामराज्यमें प्रमुखरूपसे वसिष्ठ और विश्वामित्र इस महान् उत्तरदायित्वको संभालते थे। शासनको उबका आदेश मानना पड़ता था।

राम-राज्यमें क्षत्रियत्व यानी शासन ब्राह्म-शक्तिसे संयमित होकर बनाध्यर्थी और अधिकोंको समुचित माली पर चलाता था। ब्राह्म-शक्ति भी जबतक प्रलोभनका आखेट नहीं बनी, तबतक वह क्षात्र-शक्तिसे शासित नहीं हुई। परिवर्तनके प्रभावसे पण्डित और ज्ञानियोंको क्षात्र-शक्तिका दास बनाया। अतः यह उक्ति चरितार्थ हुई कि—

को न याति वशं लोके मुखपिण्डेन पूरितः।

मुदङ्गो मुख-केन्द्रेण करोति मधुरज्वनिम् ॥

इस प्रकार जब ब्राह्म-शक्ति प्रलोभका आखेट हो जाती है, तो क्षात्र-शक्तिपर अनुशासन नहीं कर सकती। इसी कारणसे ब्राह्मणके लिए शिक्षाका ही विधान है। अन्यथा ब्राह्म-शक्ति को रात-दिन ठकुर-सुहासी करनी पड़ती है। इस प्रकार क्षात्र-शक्ति ठकुर-सुहासी धुनते सुनते ह्मित्रय-गोलुप हो जाती है। जो कि भागे चलकर रक्षककी जगह भक्षक बन जाती है। यह तो घटना-चक्र है, जो कि इस सिद्धान्तको प्रमाणित करता है। वसिष्ठ, विश्वामित्र आदिमें और द्रोणाचार्य और व्यासआदिमें उसने बड़ा अन्तर स्थापित कर दिया।

सारांश यह है कि यदि हम राष्ट्र-पिता बापूके सफल होनेका दावा करते हैं तो उनके राम-राज्यके स्वप्नको पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए राष्ट्रको ब्राह्म-शक्तिका अग्रण करना ही पड़ेगा। राष्ट्रमें ब्राह्म-शक्तिके अनुशासनमें ही शासन-कार्य चलाया पड़ेगा, अन्यथा राम-राज्य खपुष्य और शशविषाण-सात्र रहेगा।

और यदि ऐसा रामराज्य हो गया तो—

कश्चिन्नरो वा नारी वा नाभीमाध्याय्यकपवान्।

द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यमकिमान् ॥१॥

प्रदृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः।

निरामयो क्षरोगश्च दुर्मिक्षमयवर्जितः ॥ २ ॥

राम-राज्यमें सारी प्रजा श्री तथा कर्मसे सम्पन्न होगी। प्रजा राष्ट्र-भक्त होगी। गरीबी और बेरोजगारीका कहीं नाम न होगा। कोई भी शत्रु भारतकी तरफ कुदृष्टि भी नहीं उठा सकेगा। प्रजा कर्तव्य-निष्ठ होगी। इसके अन्तर तुष्टि और पुष्टि होगी। लोग स्वस्थ-मन तथा निरोग होंगे। दुर्मिक्ष और भयका कोई शिकार न होना पड़ेगा। सब लोगोंकी नैतिकता बलिष्ठ होगी।

नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृधा-वादी नरः कश्चित्।

कश्चिन्न दुष्टस्तत्रासीत् परदाररतो नरः ॥ १ ॥

प्रशान्तं सर्वमेवासीत् राष्ट्रे पुरस्वं च तत्।

सुवाससः सुवेपाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः ॥ २ ॥

हमारे सुराज्यमें कोई असत्य न बोलेगा, क्योंकि सब प्रवृत्त और प्रसूतित होते हुये लक्ष्मीवान् और भीमान् होंगे और न कोई दुष्ट होगा और न कोई पुरुष व्यवहारी होगा और जब पुरुष ही व्यवहारी न होंगे तो क्षत्रियों भी स्वभावतः साध्वी ही होंगे। क्योंकि क्षत्रियमें व्यवहारका रोग पुरुषों द्वारा प्रायशः जाता है। सब जगह शान्ति ही शान्ति होगी, जो कि क्रान्तिके नहीं बालम-ज्ञानके ज्योति-पुत्रसे प्राप्त होगी। वास्तवमें ज्ञान-ज्ञान पर आधारित शान्ति ही वास्तविक शान्तिकी जननी होती है। भारतीय और पाश्चात्य क्रान्तिकेमें यही अन्तर है कि एककी ज्योति बुद्धि और हृदयको प्रभावित करती है, जब कि दूसरी भयके द्वारा केवल बुद्धिको प्रभावित करती है। जनता सुवेप और सुवर्णसे अलंकृत होगी। पञ्चशील द्वारा राष्ट्रमें प्रजा पवित्र व्रतवादी होगी। तब भारत पुरुष संसारमें उद्बोध करेगा कि—

न मे स्तेनो जनपदे न कर्दुर्यो न मद्यपः।

नानाहिताग्निर्नोविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥

वा. राय.

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्पद्यौ चरतः सह।

तं लोकं पुण्यं प्रवेष्टं यत्र देवाः सहासिना ॥

यजुर्वेद अ. २०, मं. २५

तब हमारा राष्ट्र-पति देश-विदेशमें उद्बोध करेगा कि "भारत-राष्ट्रमें न कोई मनसा, वाचा, कर्मणा चोर है और न कोई कायर तथा शरारी है। न कोई नास्तिक है और न कोई मूर्ख है। इस प्रकार न कोई व्यवहारी है और न कोई व्यवहारिणी।"

हमारा राष्ट्र ब्राह्म और क्षात्रशक्तिके सम्मेलनसे संयोजित है। इसीलिये वह यज्ञ और पुण्यकोक है। यहाँके विद्वान्

जात-ज्योतिसे देव हैं। यही जातज्योति “ मा ” है; इसीमें हम ‘ रष ’ हैं। इसलिये हमारा देश भारत है। हिन्दुस्तानने ही स्वतंत्र होकर अपने अतीत गौरव भारतको प्राप्त किया है। यही राम-राज्य है।

ॐ ॐ ॐ

पञ्चम मुक्तिका भारतीय-संस्कृति

सा प्रथमा संस्कृतिर्बिम्बवारा

स प्रथमो वरुणो मित्रोऽश्विनः । यजुर्वेद ७।१४

भारतीय-संस्कृति विश्वको सम्यक् विकसित करनेकी क्षमता अपनेमें समाहित करनेके कारण श्रेष्ठतमा है। इसमें उत्पादकत्व, स्थायित्व, अर्थात् पालन और सहायकत्व तीनों गुण पाये जाते हैं। यह अन्तर्निहित शक्तियोंको सम्यक् विकसित करती हुई उनके बाधक-समुच्चोका शमन करती है। इसकी सहायतासे मानव जाति-शक्तिका वितरण करने वाला होता है। स्वयं आनन्दी होता हुआ दूसरोंकी भी आनन्दित करता है। प्रभुकी उत्पादकशक्ति और पोषकत्व-शक्तिको हम अपनेमें धारण करके अन्योको भी इसके योग्य बना सकते हैं। संस्कृति योग और क्षेम दोनोंको धारण करती है। इसके द्वारा परिशुद्धत्व गुण प्राप्त होता है। यही सम्यक् विकासकी साधिका है। अभ्युदय और निःश्रेयसकी प्रदीपिका है। इन दोनोंमें यही समन्वय स्थापित करती है।

सम् उपसर्ग पूर्वक ‘ कु ’ धातुसे (सम्+कु) संस्कृति शब्द गिण्यत होता है। सम्यक् अर्थ सम्यक् (Well) और कुका अर्थ करना है। ‘ जिसके द्वारा जाति और शरीरका पूर्ण विकास (Growth) हो, उसीको संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार संस्कृति और संस्कार शब्द भी विचारणीय हैं। संस्कृतिये मानव संस्कृत होता है और जिन व्यापारों या कर्मोंसे मानव संस्कृत होता है, उन्हें संस्कार कहते हैं। संस्कृति एक ऐसा कारनामा है जो पूर्ण-मानव तैयार करता है। ऋषियोंने संस्कारोंको सोलह आयोंमें बाँट रखा है। जिसका उल्लेख आगे चल कर करेंगे।

संसार कर्म-क्षेत्र है। पशु या धर्म ही कर्म हैं। मानव दुःखकृषक है। कृषिके लिए पशु किसान, परिकृत-सेव और उत्तम बीजकी आवश्यकता होती है। पशु किसान

सुन्दर खाद और जलकी सहायतासे अपने सुगिरीक्षणमें उत्तम फसल तैयार करता है।

कृषि निरावर्हि चतुर किसान ।

जिमि बुध तजहि मोदमदमाना ॥

इस प्रकार संसार-क्षेत्रमें मानव ही किसान है। क्योंकि इसका जन्म कर्म और भोग योनि (शरीर) में हुआ है। जैसे किसान प्रथम बीज बोता है और निरा, सींच कर फल तैयार करता है, उसी प्रकार मानव भाग्यका बीज भावी-कर्म-क्षेत्रमें बोता है और आगेके लिये भाग्यका निर्माण करता है। किसान कुछ सुन्दर बीज अपने अन्तःकरण अभागागमें सुरक्षित रखता है इसीलिये तुलसीदासने चतुर किसान कहा है। इसे हम आजके शब्दोंमें ‘ Trained and perfect agriculturist ’ कह सकते हैं। “ जिन किन्ना कलायेंसे चतुर किसान उत्तम-कृषि उत्पन्न करता है, उसे कृषि-कर्म कहते हैं, इसी प्रकार मानव जिन कार्य-कलायेंसे अभ्युदयको निःश्रेयसका उत्पादक बनाता है, उन्हें संस्कृति कहते हैं। परिशुद्ध अभ्युदय ही मोक्षका साधक बन सकता है। जिन कर्मोंसे अभ्युदयको परिकृत एवं परिपूष रखते हैं उन्हें हम संस्कृति कहते हैं। ”

‘ आत्मानं विजानीहि ’ भारतीय वाक्मयका एक-मूल सन्देश रहा है। आध्यात्मिक-ज्ञानके साथ शारीरिक और मानसिक उत्थान भी आवश्यक माने गये हैं। पुत्रार्थ चतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) के प्राप्तिके साधक वर्णाश्रम धर्मकी लोक-कल्याण-कारी सुदृढ नींव पर ही भारतीय-संस्कृतिका अन्तर्निर्मित हुआ है। सत्य, धर्मिकता, त्याग और सेवा ये इस भवनके चार मुख्य स्तम्भ हैं।

—श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी

“ आर्य संस्कृति ” नामक निबन्धमें इसी प्रकार डा. सुंशी-राम रामने संस्कृतिके मुख्य छः गुण माने हैं। प्रथम गुण आर्यसंस्कृतिका आर्यत्व (सज्जनत्व) की शरीर और अन्तर्भाव (दृष्टता) का विनाश, दूसरा गुण यज्ञ (धुम-कर्म) और व्रतका विस्तार, तीसरा गुण व्यक्तिवके विकासके लिए आश्रम व्यवस्था, चौथा गुण गुण-कर्म-स्वभावानुसार समाज तथा राष्ट्रके स्थायित्वके लिए कर्म-विभाजन अर्थात् वर्ण व्यवस्था, पञ्चम गुण आस्तिकता और ऋदा गुण कर्म-व्यवस्था और पुनर्जन्म पर विश्वास।

इस प्रकार इन दोनों महापुरुषोंकी विचार-पद्धतिका आश्रयण करके ही हम भारतीय-संस्कृति पर प्रकाश डालने-

का प्रवास करेंगे। पण्डित जवाहरलाल अपने 'विश्व इति-
हासकी झलक' पृष्ठ ५६ पर सभ्यता और संस्कृति पर
लिखते हैं। 'सभ्यता और संस्कृतिकी परिभाषा मुश्किल
है और मैं इसकी परिभाषा करनेकी कोशिश करूँगा भी नहीं।
लेकिन संस्कृतिके अन्वर पाई जानेवाली बातोंमेंसे निस्सन्देह
एक चीज यह भी है—

“अपने ऊपर संयम और दूसरोंकी सुविधाका किहाज।
अगर किसी आदमीमें अपनेमें संयम नहीं पाया जाता और वह
दूसरोंकी सुविधाका कोई ख्याल नहीं करता, तो हम निःशय-
पूर्वक कह सकते हैं कि वह आदमी असभ्य और असंस्कृत है।”

यदि तुम भारतीय-संस्कृतिकी अजलपरिमल-धारा-
वाहिनी—विपथगामीं परिप्लुत होना चाहते हो, तो स्वामी
तृणानन्दका जीवन-चरित्र और इनका साहित्य, पूज्य बापू-
का जीवन-चरित्र तथा इनका साहित्य पढ़ो, मनन तथा
आचरण करो, अन्यथा पश्चिमकी द्वेष-पूर्ण रचनाओंसे भार-
तीयतासे सर्वदाके छिपे वन्धित हो जाओगे।

श्री गङ्गाप्रसादजी उपाध्याय अपने Vedic Culture
में कहते हैं—

The world is a garden. The soul or
animate beings are tiny seeds with a store
potentialities inherent in them. The rich-
ness of soil and the efficiency of garden-
ship are necessary for the full growth of
seeds. Similarly, certain environments
and conditions are essential for bringing
the potentialities of animate to full
development.

‘हस संस्तर-उद्यानमें हमारी आत्माएँ ही शरीरकी ब्या-
रिचोंमें आरोपित हैं। इन्हें ज्ञान तथा सवुद्देशिक जलसे
अभिविस्मिन्ध कर सम और नियमकी लाइ देकर उपस्थित
और पक्षित करना बहुत माछीका काम है।’

Culture is krishi or growth of the inner-
most self as well as Sanskriti or elimina-
tion of what is foreign. The real growth
always needs the elimination of foreign
matter, because foreign matter always
hampers growth.

‘संस्कृति एक प्रकारकी कृषि है अथवा आन्तरिक-जीवन-

तत्व तथा संस्कृतिका विकास है। अथवा विदेशी-तत्वोंका
निराकरण। वास्तविक वृद्धि अथवा विकासके हेतु विदेशी
तत्वोंका निराकरण आवश्यक है, क्योंकि विदेशीतत्व सदैव
विकासमें बाधक होते हैं।’

भारतीय-संस्कृतिके मुख्य मुख्य अङ्गोंपर भी विचार
करना आवश्यक है। क्योंकि किसी वस्तुको हम तभी समझ
सकते हैं। जब उसके अङ्गोंको अच्छी तरह समझ लें। संसा-
रके समस्त मानव-जातिको दो भागोंमें विभक्त कर सकते हैं
और इसे आर्य और अनार्य नामोंसे पुकार सकते हैं। मान-
वताके रक्षक और मानवीय गुणोंसे युक्त मनुष्यको आर्य
कहते हैं। अनार्य मानवीय-गुणोंसे रहित और मानवताके
नाशक होते हैं। आर्योंकी वृद्धिसे संसारमें सुख और शान्ति
की स्थापना होती है। इसी प्रकार अनार्योंकी वृद्धिसे संसा-
रमें सुख और शान्ति विनष्ट हो जाती है, अशान्ति, संघर्ष
और युद्धका बाजार बम हो जाता है। आर्य संस्कृत, सभ्य,
सदाचारी और नास्तिक तथा ब्रती होते हैं। अनार्य असं-
स्कृत, अवसी और अनास्तिक होते हैं। अतः संसारमें सुख
और शान्तिकी स्थापनाके लिये अनार्योंको सम्मार्ग पर
चलाना पड़ेगा। इन्हें प्रथम ब्राह्मशाक्ति अपने भावनों और
उपदेशोंसे सम्मार्गपर चलानेकी कोशिश करती है। परन्तु ये
यदि ब्राह्मशाक्तिका अनादर करते हैं, तो आर्य संस्कृति उनके
सुधारके लिए क्षात्र-शाक्तिका उपयोग करती है ‘दण्डेन
मौगर्दभौ’ वाली नीति लागू करती है। इस दण्डके
तीन भेद होते हैं, जिन्हें शारीरिक दण्ड, प्राणदण्ड और देश
निराकरणके नामोंसे पुकारते हैं।

आर्य बननेके लिये ब्रह्म और यज्ञोंका अनुष्ठान आवश्यक
होता है। ब्रत और संकल्प यज्ञानुष्ठानके लिये आवश्यक हैं।
मनमें शिव अर्थात् कल्याणकी भावनाको स्थिर करना ही
संकल्प है। अन्यथा ब्रतके द्वारा दूसरोंका अहित हो सकता
है, अतः वेदमें ‘तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु’ की
प्राथना है। संकल्पका ब्रत, ब्रह्मचर्यका ब्रत और अहिंसाका
ब्रत शिवसंकल्पयुक्त होकर धारण करे। इसके पश्चात् यज्ञ
अर्थात् ध्यान कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिए। ब्रह्मयज्ञ-
उपसना तथा स्वाध्याय, देवयज्ञ-इबन कराना, पितृयज्ञ-
माता-पिता तथा बृद्ध अंनोंकी सेवा, अतिथियज्ञ- घरपर
आये हुये मेहमानोंकी सेवा तथा सात्कार करना, बलिदैव-
देवयज्ञ- अर्पणों तथा दुःखी प्राणियोंको भोजन देना, ये
आर्योंके वैदिक-कर्म होते हैं। [क्रमशः]

स्वाध्याय

[लेखक— श्री विश्वामित्र वर्मा, बिहार संग्रह प्रकाशक (रीवा म. प.)]

[गतावृत्त भाग]

प्राचीन संस्कृति

पूर्वकालमें भारतमें एक सुसंस्कृत समाज था। उसकी संस्कृति सिंधु ईराकके पुरातन धर्मोंके समान थी। भारतकी प्राचीन संस्कृति एशिया माइनर और मध्य सागरीय प्रदेशोंकी संस्कृतियोंसे अधिक समानता रखती है। मित्र, क्रौड, सुमेर, असिरिया, बेबीलोनिया और खास्त्रियाकी संस्कृति और मानव वंशमें बहुत समानता है। इन देशोंमें भी प्राचीनकालमें गिब, विष्णु और कालीकी पूजा होती थी। नागपूजा, विष्णुपूजा, शिवपूजा तथा ब्रह्मपूजा भी प्रचलित थी। देवदासी पद्धति, मूर्तिपूजन, मुहूर्त फल, ज्योतिष, पुजारी आदि भूमध्यसागरीय संस्कृतिके अंग हैं। सिन्धु नदियोंके तीर पर बड़ी हुई प्राचीन संस्कृतिका उत्तराधिकार हमारी हिन्दू संस्कृतिको मिला है।

यज्ञोंके विस्तारके लिए ही ब्राह्मण ग्रन्थोंकी रचना हुई, परन्तु जब इनकी रचना हो रही थी तब भारतमें कुछ ऐसे सम्प्रदाय उत्पन्न हो रहे थे जो यज्ञ कर्मसे अज्ञा नहीं रखते थे, (मुण्डकोपनिषद् १-२००)। उपनिषद् आदर्शपूर्ण यज्ञकी निन्दा करते हैं, कुछ श्रुतियां भी ऐसी हैं जो इनके आदर्शपरम्य कर्मकाण्डकी निन्दा करती हैं (ऋग्वेद १०-८९-०)। सांख्यके निर्माता कपिलने तीव्र उक्तियोंसे कर्मकाण्डका विरोध करके ज्ञानकी ही मुक्तिका उपाय बताया है।

जो कामयोग और स्वयंके माननेवाले और कर्ममें अनेक प्रकारकी विधि करनेवाले तथा भोग ऐश्वर्यमें ही प्रीति रखते हैं, ऐसे लोग समाधिको नहीं प्राप्त हो सकते। हे अर्जुन वेद त्रिगुणात्मक हैं, इसलिए तू निर्द्वन्द्व, शुद्धचित्त, योग-क्षमका स्वामी, आत्मनिष्ठ हो जा।

वास्तवमें देखा जाय तो यज्ञों और उसकी पद्धतियोंका ऋग्वेदमें बहुत कम तथा अस्पष्ट उल्लेख है। यज्ञोंका जोर तो यजुर्वेदमें हुआ, यजुर्वेदमें यज्ञ विधिका पूरा वर्णन है।

शुक्ल यजुर्वेदका तो पृथक्करण ही यज्ञके लिए हुआ। सच तो यों है कि किसी हदतक ऋग्वेद देवताओंकी, तथा यजुर्वेद आर्योंकी सम्बन्धक द्योतक हैं।

यजुर्वेदकालमें आर्योंके बड़े बड़े राज्य फैल रहे थे। नगर व्यवस्था और वर्णोंका संगठन हो गया था। ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण बड़ी तेजीसे संगठित हो रहे थे। ऋग्वेदके सूक्त और यजुर्वेद तथा उसके शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रन्थोंका गंभीर मनन करनेसे पता लगता है कि यजुर्वेद कालमें आर्योंका मुख्य धर्म ऋषि होत्र, जो प्रातः सायंकालके साधारण नियम कर्मसे लेकर बड़े बड़े वैधानिक राजसूय यज्ञों और अथ-मेघ यज्ञोंतक जो कई वर्षोंमें समाप्त होते थे, बन गया था।

पुरोहितोंको दक्षिणाका लालच बढ रहा था और वे धन सोना, चाँदी, जवाहरात, घोडा, गाड़ी, गाय, लखर, दास, दासी, खेत, घर और हाथियोंको ठाउँसे रखते थे, यज्ञमें सोना दान करना उचित समझा जाता था, चाँदी देनेका निषेध था। छान्दोग्य ५, १३, १७, १९, २४। शतपथ ब्राह्मण ३.२.४८। तैत्तिरीय ३० १.५.१२।

वेदोंमें जो 'अज' का पञ्च करनेको लिखा है सो अजका अर्थ बकरा नहीं, बीज है, अन्न। और हिंसा वर्जित की है। न हिंसा धर्म उच्यते। हिंसा धर्म नहीं है। वह कोई धर्म नहीं है जहाँ पशु मनुज जाय।

चार्वाक सम्प्रदायवालोंका प्रादुर्भाव उन्हीं दिनों हुआ था, जब खूब यजुर्हिंसा, यज्ञ और खाना पीना प्रचलित था, तब उन्होंने उपद्राहसे लिखा है— यदि यजुर्गोत्रोंका भारनेसे स्वर्ग मिलता है तो यज्ञतान अपने पिताको मारकर हवन कर क्यों नहीं उन्हीं स्वर्ग भेज देता।

अथर्व १४३, मत्स्य पुराणमें यज्ञके विषयमें मनोरंजक वर्णन है। अ. ३४०, महाभारत और श्रीमद्भागवत ४, २५, ७-८ में यज्ञका वर्णन मिलता है, जिससे साहस्य होता है

सौ वर्षका पंचांग

इस सौ वर्षके पंचांगमें वर्ष, मास, तारीख अन्य देशोंका समयचक्र तथा ज्योतिष्यक सभी की गणना उत्तम रीतिसे और बिल्कुल ठीक ठीक की है। यह एक महान् अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। सीमित प्रतियां ही बचे हैं। आपसि, स्कूल, घर और पुस्तकालयोंके लिए अत्यन्त लाभदायक एवं उपयोगी है।

मूल्य ५.०० पांच रुपये, रजिस्ट्री द्वारा ६.००

लिखिए—

कोचीकार एजेन्सी, ८४८६ टी. डी.

डब्ल्यू गेट, पो. नं. १३३. कोचीन-२

कि पशु यज्ञ और हिंसा वेदोंसे बहुत पीछे चली थी। ऋग्वेद वृष, यजुर्वेद पशु, सोमवेद सोमकी और अथर्ववेद मनुष्यकी आहुतियोंकी विधि बताते हैं।

परन्तु ब्राह्मणग्रंथ, इतिहास, पुराण, कल्प गाथा, नराशांसी मेद (चर्बी) की आहुति कहते हैं। तैत्तिरीय २।१।२

सप्तसिन्धु देशके यज्ञोंमें कदाचित् गोवध होता था, परन्तु गंगा जमुनाकी ओर गोवधका बहुत विरोध था, कृष्ण बड़े भारी गो रक्षक या गोवध विरोधी थे। महाभारतमें पशु वधका विरोध है। उनदने यज्ञमें पशुवधका बहुत विरोध किया। जुद्धकालमें यज्ञोंका जोर था, परन्तु जनता पूजा करने लग गयी थी। परन्तु राजा और धनी ब्राह्मण जबरदस्ती किसानोंसे पशु छीन लाते थे और यज्ञ-रूपमें बध कर डालते थे। दो वेदियां बनती थीं। कोशलसंयुक्त सुत्तमें इसका वर्णन है कि दण्डभयसे वेदों रुप कर्मचारी यज्ञका सब कार्य करते थे, और १०२ वर्षों, पांचसौ पांचसौ बैल, बछड़े, बछिया, भेड़, बकरोंका यज्ञ किया जाता था।

ऐहिक जीवमकी आवश्यकताओं और भौतिक साधनोंकी उपलब्धिके लिए अपने पिशाचके कारण ये यज्ञ किये जाते थे। राजा राजसूय यज्ञ करके महाराजा और महाराजा

अधमेध करके सम्राट् बन जाता था। पुरोहित ब्राह्मण अगणित धन, दास, दासी आदि दक्षिणामें पाकर, तथा राजाओंसे संस्कृत और पूजित होकर खूब सम्पन्न और अधिकार पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इन पुरोहितोंकी प्रशंसा करने, तथा राजाओंके निकट पहुँचने तथा विविध अभिलाषाओंकी पूर्तिके लिए जन साधारण भी अपनी हैसियतके अनुसार यज्ञ करते थे। अथर्ववेदके प्रयोगोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि जादू भी यज्ञोंका एक अंग था।

वेदमें सूर्य, सविता, पूषन्, मित्र, भग, वरुण, विश्व-कर्मेन्द्र आदि, त्वष्टा, उषस्, अग्नी, इन्द्र, महाजस्पति, मरुत्, रुद्र, पर्जन्य, अग्नि, सोम, यम, पितर आदि जिन देवोंका सुक्तांमें कथियोंने वर्णन किया है, उन सुक्तांमें उन्हें सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् बनानेकी चेष्टा की है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक देवता परमेश्वर बनने लगा और उनकी मूल भिन्न शक्तिमत्ता छुप्त होगई। यजुर्वेदके यज्ञोंमें अवश्य देवोंकी पृथक् शक्तिमत्ता वर्णन की गई है। अथर्ववेदमें ये देवता तो जादूके माध्यम हैं, विशेष कर भुगु, अंगिरस, और अथर्वन्, तो बड़े भारी जादूगर प्रतीत होते हैं। ऋग्वेदके वसिष्ठ भी जादूमें दक्षल रखते हैं। वैदिक देवता तो प्राचीन आर्य पुरुष ही थे, वेदोंमें भौतिक जीवनसे संबंध रखनेवाली भौतिक शक्तियोंमें कथित किये गये हैं। अग्नि और सूर्य शुद्ध चमत्कृतितत्त्वित्ता चेतनशक्तिकी भांति कथित किये गये हैं। मित्र और वरुण क्रमशः दिन और रातके स्थान पर आरोपित हुए। सविन् वर्ष ऋतुके पृथक् सूर्यके रूपमें परिचित हुए। पूषण धान्य वनस्पतियोंका पोषण करने वाले वसन्त कालीन सूर्यमें आरोपित हुआ। उषस् प्रभातकी देवी, इन्द्र लड़ाकू विजयी, अधिक मात्रामें सोम पीनेवाला। मरुत् मारनेवाला इन्द्रका सहचर हुआ। रुद्र पहले तूफानका देवता था, बादति अलखद जाकाशका। यद्यपि सभी देवताओंके भौतिक आधिष्ठानकी पूरी तौरपर नहीं बैठाई जासकी, भौतिक जीवनकी भौतिक आकांक्षाएं पूरी करनेके लिए साधन प्राप्त करनेकी रीति यही होसकती थी कि इन देव पुरुषोंमें भौतिक शक्तिको आरोपित किया जाय। पहले अग्नि और सूर्य पर बहुत सी भौतिक आवश्यकता अव-लंबित थी, इसलिए वैदिक ऋषि और गृहस्थोंमें अभि-होत्रका प्रचलन हुआ।

धर्मकी महत्ता

[लेखक— श्री शिवनारायण लक्ष्मिना, एम. ए., विधावाचस्पति सि. प्रभाकर]

दैनिक व्यवहारकी सफलताके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ सहानुभूति, प्रेम, ममता, स्नेह, दया-लुता, और सत्यताका व्यवहार किया जाये। ऐसा करनेसे बदलेमें न चाहते हुये भी दूसरा पक्ष पूर्ण निष्ठताके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ऐसा बोया जाना है वैसा ही तो कलनेको मिलता है। कहा भी यही जाता है कि जैसा व्यवहार दूसरोंसे चाहते हो वही दूसरोंके साथ करो। यही सर्वोत्तम आदर्शवाद है। व्यवहार कुशलता और समनताके कारण पारिवारिक और सामाजिक जीवनमें मधुरता आजाती है। सभी प्राणियोंमें समताकी भावना रखते हुये दुःखमें दुःखी और सुखमें सुखी होना ही तो सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। विश्ववन्द्युत्तमकी भावना अथवा संसारको एक बड़ा कुटुम्ब समझकर स्वयंको पारिवारिक सबसे छोटी इकाई समझकर कर्तव्यपालन करते रहना तथा सभी कार्योंका उत्तरदायी ईश्वरको ममताया विचारोंकी श्रेष्ठता ही कहलाती है।

धर्म और अधर्मका ज्ञान होते हुये भी मानवके कदम आज अधर्मकी ओर ही बढते जा रहे हैं। वैसे प्रत्येक कार्यको करनेसे पूर्व अन्तरात्माकी ध्वनि सत्य और असत्यका निर्णय कर देती है पर उसे न सुने और न समझे तो क्या लाभ होनेवाला है। भारत तो धर्मप्रधान देश प्रारम्भमें रहा है और आज भी है, यहाँपर पुरुषोंसे अधिक धार्मिक प्रवृत्ति महिलाओंकी है पर आज तो धर्मका स्वरूप ही बदला हुआ दिखाई दे रहा है, धर्मकी ओटमें शिकार खेलना बहुतसे व्यक्तिगणोंका व्यवसाय बनता जा रहा है। धर्मकी उन्नति चाहनेवालोंके लिये काकासाहब कालेलकरने 'जीवनसाहित्य' में ठीक ही कहा है 'आज हिन्दू धर्मका उत्कर्ष चाहनेवाले प्रत्येक मनुष्यका यही प्रथम कर्तव्य है कि वह इस बातकी कोशिश करे कि उसके समाजमें धर्मका शुद्ध स्वरूप प्रकट हो। जिसमें सत्यकी निर्ममता नहीं, लागाकी अकलमन्दी नहीं, उदारता की सुगन्ध नहीं, वहाँ धर्म है ही नहीं—यह

हमें निश्चित रूपसे समझ लेना और लोगोंको समझाना भी चाहिये। हिन्दू धर्मके संस्करणका समय आगया है क्योंकि उसपर जमी हुई गर्द उसका दम घाँट देनेको है।'

आज धर्मको कौन कहे, अपने स्वार्थकी पूर्तिके लिये बुरे भले सभी प्रकारके वतनोंसे सफलता प्राप्त करनेमें नहीं हिच-किचा रहे हैं। भौतिक प्रगति भी बुरी नहीं है यदि उस पर अंकुश रखा जाये। भौतिक प्रगतिमें यदि धर्मका पुट जोड़ दिया जावे तो सोनेमें सुगन्ध आने लगे। जीवनको चला देनेके लिये धनकी आवश्यकता पड़ती है, इसमें सभी एकमत हैं पर बेईमानी, दगाबाजी, मारकाट, लूटमार या अन्य ऐसी ही अराजकतावादी कार्योंकी सहायता लेनेसे कोई लाभ नहीं है। धनको धर्मके माथ कमाया जाय और धार्मिक भावना से ही काम किया जावे, तो स्वयंकी भलाईके साथ साथ समाज कल्याण भी है। ईमानदारी, न्याय, परिश्रमकी कसौटियों पर कसी जानेवाली कमाई ही श्रेष्ठ सामी जासकती है क्योंकि ऐसे धन आर्जित करनेमें स्वयंकी आत्माको तो संतोष होगा ही, साथ साथ दूसरोंके अधिकारोंका हनन भी न होगा। कमानेके साथ धन व्यय करनेमें भी तो धर्मकी मर्यादाका प्रभ उठता है परिश्रमकी कमाई मदिरा, धूम्रपान, वैश्यागमन, जुआ, लाटरी या सिनेमा आदिमें बुरी तरह उड़ा दी जावे तो धनकी बरबादी ही कही जावेगी। वास्तवमें बात तो यह है कि अपनी आवश्यक और आरामदायक आवश्यकताओंको पूर्ण करनेके बाद बची हुई धन राशि अपनी नहीं, वरन् समाजकी माननी चाहिये और समाजहितमें व्यय करनेके लिये निःसंकोच तैयार रहना चाहिये।

अधर्मके साथ कमाया गया धन अपने विचारोंमें विकृति तो पैदा करता ही है, परिवारवाले भी पीछे नहीं रहते। दूसरोंके अधिकारोंको छीनना या दूसरोंके सम्पत्तिके लिये नियत खराबवाला पाप ही माना जायगा। यही भावना तो आजके पूँजीवादमें छिपी हुई है। धनका असमय वितरण तथा अमीरोंको आश्रय देना इसी बातकी सिद्ध करता है

फिर किस प्रकार निर्धन किसान और मजदूर अपने रफको अमीरोंके द्वारा चुसालेसे बचा सकेंगे। साम्यवाद भी कम नहीं है यह भी हिंसा, तथा छिना झपटीका सहारा लेकर समाजमें खूनकी नदियाँ बहाना चाहता है। महात्मा विदुरने 'विदुर नीति' में राज्यकी सारी क्रियाओंके मूल धर्म ही बताया है—

धर्मेण राज्यं विन्देत् धर्मेण परिपालयेत् ।
धर्मं मूलां धियं प्राप्य न जहाति न हीयते ॥

२।३।

अर्थात्— धर्मसे ही राज्य प्राप्त करे और धर्मसे ही उसकी रक्षा करे; क्योंकि धर्ममूलक राज्य लक्ष्मीको पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न वही राजाको छोड़ती है।

राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्ने तो देशके संकट कालमें भी धर्मका पट्टा पकड़नेकी सलाह दी है, 'जब देशकी सुरक्षा खतरेमें हो तो वह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है। यदि हममें धर्मका कुछ भी अंश हो तो हम किसी भी प्रकारके आक्रमण या अपसे अपनी रक्षा कर सकेंगे... यदि देश विजयी होना चाहता है तो उसे धर्मका अवलम्बन लेना होगा।'

वास्तविक सुख व शान्तिका स्रोत धर्म ही तो है। मानव जीवनकी सार्थकता भी अपनेको धर्ममय बनानेमें ही है। धर्मको छोड़ प्रगतिके इच्छुक व्यक्तिमें किमी सफलता पाई हो ऐसा इतिहाससे सिद्ध होना सम्भव नहीं। यदि एक जो सफलता मिली भी हो तो बादमें प्रायश्चित और पश्चात्तापकी अभिन्नमें उन्हें भी झुलसना पड़ा होगा। धन और भोग विलासमें कैसे हुये व्यक्तियोंको धर्मकी महत्ता कैसे श्राव हो सकती है? दैनिक कर्मकाण्डतक धर्मके कार्योंका अर्थ निकालना संकुचित दृष्टिकोणका ही परिभाषक माना जायगा। अपने क्षेत्रमें कर्तव्यका दीक तरहसे पालन करना ही सच्चा धर्म है। दुकानपर बैठकर कुछ धीमें डालडा मिलाया जाय, गेहूँ के आटेमें मक्काका आटा, या दूधमें पानी मिलाकर बेईमानीसे दुग्गे बौगुने किये जावें, फिर दूसरी और सुबह साममें मन्दिरमें आरती करने और भण्डा हिलाने जावे तो यह

विश्वादी सारा कर्मकाण्ड नरकी ओर ले जानेवाला है। भजन, पूजन, यज्ञ आदि सारे कार्य मनकी चंचलताको रोकने तथा आत्माकी शुद्धिके लिये है यदि ऐसा न हुआ तो प्रथम व्यर्थ ही माना जायगा।

बाहे कोई न्यक्ति तीन बार सन्ध्या न करता हो। मासमें चार उपवास न करे, गंगा स्नान न करे अथवा मन्दिर या गिरजाधरमें दो बार न जावे पर वह जहाँ भी है अपने कर्तव्य पालनमें रूढ़ है तो वही उसकी पूजा और भजन है। स्वयं सुघरेले हुए, बाल बच्चोंमें अच्छी आर्तिका निर्माण करना ही प्रमुख धर्म माना गया है। क्योंकि परिवार ही समाजकी एक इकाई, और नागरिककी प्रथम पाठशाला है, परिवार यदि सुशिक्षित, सुसम्पन्न एवं सन्ध है तो समाज और राष्ट्रकी प्रगतिके तो बाधा न आवेगी, क्योंकि परिवारसे समाज और समाजसे ही राष्ट्र बनता है। इस प्रकारका कर्तव्य ही धर्मका आदर्श रूप है।

धर्मके बिना सुखकी आशा करना भी व्यर्थ है। जीवनको सुखी बनानेके लिये धर्मके अनुसार कार्य करने पड़ते हैं। और जो धर्मात्मा हैं उनका संलग्न प्राप्त हो जाये तो कहना ही क्या? यदि ऐसा न हो सके तो उनका साहित्य हमारे जीवनमें परिवर्तन ला सकता है। धर्मसे बढ़कर विश्वमें अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। अतः नीतिकारने भी धर्मका त्याग न करनेका ही आदेश दिया है जो विचार करने योग्य है—

इदं च त्वां सर्वपरं ब्रवीमि
पुण्यं वद तान महाविशिष्टम् ।

न जातु कामाच्च भयाच्च लोभाद्
धर्मं जहात्स्वीचितस्यापि हेतोः ॥

तान् ! अब मैं तुम्हें यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्य—जन्मकाल बता रहा हूँ— कामनासे, भयसे, लोभसे तथा इस जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे।

× × ×

संसारपर विजय कौन प्राप्त कर सकता है ?

[लेखक— श्री भास्करानन्द शास्त्री, सिद्धान्त-वाचस्पति, प्रभाकर, स्वाध्याय मण्डल पारवी (गुजरात)]

महाभारत युद्धके होनेके मूल कारणोंमें जूआ खेलना भी एक प्रधान कारण था। वेदने उपदेश दिया है, 'अक्षेर्मा-दीव्यः' ऐ संसारके खेगो अमर तुम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो जूआ मत खेलो। महाराजा युधिष्ठिर बड़े ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय सम्राट् थे, उनके चारों भाई भी बलवान् और शक्तिशाली थे। भीम शारीरिक बल और महायुद्धमें उस समय संसारमें प्रथम नम्बर पर था। जर्जुन के पाण्डवीकी टंकार सुनकर विश्व कौण उड़ता था, वह धनुर्धारियोंमें सर्व श्रेष्ठ धनुर्धारी था। नकुल और सहदेव भी अद्वितीय वीर और अनेक विद्याओंके अमूर् परागत थे, महारानी द्रौपदी भी रूप, लावण्य और क्षिप्रचित श्रेष्ठ गुणोंमें उस समयकी स्त्रियोंमें अपना पहिला क्रमांक रखती थीं। इनके भाई और पिता भी श्रेष्ठ वीरों और महारथियोंमें से थे। इतना सब कुछ होते हुये भी महाराजा युधिष्ठिर को अपने धीर भाइयों और महामाया द्रौपदीके साथ जंगलमें अनेक कष्ट भोगने पड़े और अनेक प्रकारसे अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ा। उसका मूल कारण जूआ खेलना ही था।

जिस समय महाराजा युधिष्ठिरने राजसूययज्ञ किया उसमें सम्पूर्ण जगत्क बड़े बड़े राजा महाराजा आये उसमें दुर्योधन भी सम्मिलित हुआ था। मयदानवक रथे महलमें प्रवेश करने पर जहाँ पानी नहीं था वहाँ भ्रमवश वह पानी समझ कर अपने शरीरके नीचेके भागोंके करडोंके ऊपर उठाने लगा और जहाँ पानी था वहाँ यह समझा कि यहाँ पानी नहीं है उसमें जा गिरा और अपने सब कपड़ोंको गीला कर लिया। उसके इस हालतको देखकर ऊपर अष्टेपर बैठी हुई द्रौपदी अपनी लक्ष्मियोंसे बहुत ही आदिस्तेसे यह कह बैठी कि, देखा 'अन्धेके तो अन्धे ही होते हैं' द्रौपदीने कहा तो बहुत ही धीरेसे लेकिन दुर्भाग्यवश दूषयोगसे उसके उस कटु और हृदयको विदीर्ण कर देनेवाले शब्दको दुर्योधनने सुन लिया और मन ही मनमें आश्चर्यक दुःखी हुआ। अपने महलमें जाकर अपने मामा शकुनीको बुलवाया। शकुनीके

आनेपर अपने मामा शकुनीके सामने फूट फूटकर, सिसकियाँ भर-भर कर रोने लगा और कहा 'मामा इस अपमानित जीवनसे मैं भर जाना अच्छा समझता हूँ। द्रौपदीने मेरी वह बेहजरी की है कि जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकता, उसके कड़े हुये शब्द मेरे हृदयको विदीर्ण कर रहे हैं। पाण्डवोंका उत्कर्ष और अपना अपकर्ष अब मुझसे देखा नहीं जा रहा है। उस समयमें किये हुये अपमानका प्रतिकार मुझे अवश्य लेना है नहीं तो स्वयंको ही समाप्त कर दूँगा।'

गान्धारक राजा मामा शकुनीके समझाने बुझानेसे दुर्योधनका दुःख कुछ शान्त हुआ। शकुनी उस समय संसारके जूआके खिलाड़ियोंमें सबसे बड़ा खिलाड़ी था, उसने कहा, 'जैसे भी हो तुम युधिष्ठिरको एक बार जूआ खेलनेके लिये बुलाओ कि मैं तुम्हारे किये हुये अपमानका बदला अच्छी प्रकारसे चुका दूँगा।'

राजा दुर्योधनने महाराजा युधिष्ठिरको जूआ खेलनेका निमन्त्रण दिया, भोलेभले देवतास्वरूप युधिष्ठिर आकर उस जालमें कैस गये। जूआ खेलने लगे और जूआ खेलते खेलते अपने सब धन, सम्पत्ति, राजपाट, द्रौपदी और चारों भाइयोंके साथ अपने आपको भी हार गये और गान्धेके अनुसार १२ वर्षोंतक ज्ञातरूपसे और एक वर्षतक अज्ञातरूपसे वनमें जानेके लिये विवश हुये।

जब महाराजा युधिष्ठिर अपना राज्य, धन, ऐश्वर्य सबको जूएमें हारकर अपने चारों भाइयों और द्रौपदीके साथ जंगलमें चले गये और जंगलमें ही जिस तप्य प्रकारसे जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार रहते हुये कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन एक ऋषिके आश्रममें पहुँचे। युधिष्ठिरने ऋषिका सामने साय अभिवादन किया और हाथ जोड़कर ऋषिसे बोले—

ऋषिवर ! आजकल हम सबका हृदय बहुत अशान्त है। आप देख रहे हैं हम सबोंकी किसी शोचनीय अवस्था है, न रहनेके लिये कोई मकान न उठनेके लिये कोई व्यवस्था। इधरसे उधर, उधरसे इधर, यत्र तत्र जंगलोंमें ही अन्धत्

रहना पड़ रहा है। माता कहीं रहती हुई अपने कुभाग्यपर रो रही हैं, और बच्चे कहीं अनाथसे होकर रह रहे हैं। ऐसा मनुष्य दुःख सहा नहीं जा रहा है। क्रोधसे आकुल होकर अब ऐसा मनमें आ रहा है कि जीवनको ही अब समाप्त कर दें।

युधिष्ठिरके दर्द भरे शब्दोंको सुनकर ऋषिका भी द्रिष्ट भर आवा, वे मन ही मनमें विचार करने लगे कि यह कैसी विचित्र अवस्था है। जो कुछ ही दिनों पूर्व विश्वका एक महाम् विजयी सम्राट् था, अतुल सम्पत्तिका मालिक था। वह आज जंगलका पथिक बना हुआ, गृहसे भी रहित होकर अपमानित जीवन बिताते हुये जंगलमें भटक रहा है। यह सब भाग्यका ही खेल है। पुनः स्पष्ट शब्दोंमें युधिष्ठिरसे बोले, 'हे युधिष्ठिर ! तुम तो वेदोंशास्त्रोंके ज्ञाननेवाले विद्याव्रत स्नातक एवं धर्म और न्यायसे प्रज्ञाका पालन करनेवाले श्रेष्ठ सम्राट् थे। तुम तो यह भी जानते थे कि वेदमें उपदेश है, 'अज्ञैर्मादृष्यः' ज्ञा मत् खेडो। इस उपदेशको जानते और समझते हुये भी आप कैसे ज्ञा मत् खेड बैठे यह बात मेरी समझमें नहीं आ रही है। उसका ही यह परिणाम हुआ कि आप सबकी ऐसी शोचनीय अवस्था हुई है।

युधिष्ठिर—ऋषिवर ! जो कुछ होना था वह होगया, अब आगेके लिये कुछ मार्ग बतायें, उसके लिये अपने उत्तम उपदेशसे हम सबको आश्रमशान्ति प्रदान करें आपसे हमारी यही विनम्र प्रार्थना है।

ऋषि—हे युधिष्ठिर ! विपत्तिमें धैर्य धारण करना धर्मका प्रथम लक्षण है, अतः निराश और दुःखी न होकर सबसे पहले धैर्य धारण करो और विचार करो कि आगेके लिये क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। मुसीबतमें भी समयसे उचित लाभ उठाओ, तैयारी करो और अपनेको इस योग्य बनाओ कि पुनः विश्व विजयी बन सको, संसारमें खोई हुई अपनी शुभकीर्ति पुनः प्राप्त कर सको। संसार पर विजय प्राप्त करनेवाला व्यक्ति किन किन कर्मोंको करें आज मैं उसका तुम्हें समुचित उपदेश देने लगा हूँ, उसको अब ध्यान पूर्वक सुनो और उन वचनोंको सुनकर अपने जीवनमें लानेका प्रयत्न करो निश्चयसे पुनः विश्व-विजयी बन जाओगे यह निश्चय रखो। वे कर्म जो विश्वविजेता बननेवालोंके लिये करने चाहिये आठ हैं। ऋषि अपने शब्दोंमें यों कहते हैं—

सम्यक् संकल्प सम्बन्धात्सम्यक् चेन्द्रियनिग्रहात् ।
सम्यग्मत विशेषाच्च सम्यक् च गृहसेवनात् ॥

सम्यग्गाहार् योगाच्च सम्यक् चाध्यनागमात् ।
सम्यक् कर्मोपसम्यासात्सम्यक् चित्त निरोधनात् ॥
एवं कर्माणि कुर्वन्ति संसार विजगीथवः ।

महा. व. अ. २ श्लोक ७८।८०।८१

ऋषिने जो युधिष्ठिरको आठ कर्मोंमेंसे पहिला कर्म 'सम्यक् संकल्प सम्बन्धात्' इसका उपदेश दिया। आज मुझको उस एक कर्म पर ही वर्तमान समयमें विचार करना है। जो भी संसारमें विश्वविजयी बनाना चाहता है उसको सर्व प्रथम अपनी संकल्पशक्तिको दृढ़ मजबूत बनाना चाहिये। अपने जीवनके उद्देश्यको निश्चित करना चाहिये। जिसके जीवनका कोई भी उद्देश्य नहीं, लक्ष्य नहीं वह संसारमें कभी भी विश्वविजयी नहीं बन सकता। संसारमें जितने भी महापुरुष हुये उन्होंने सर्व प्रथम अपने जीवनका एक महान् लक्ष्य (उद्देश्य) बनाया और उसी लक्ष्यको लेकर आगे बढ़े और अनेक कठिनाइयों, दारुण दुःखोंको झेलते हुये, उसे सहन करते हुये अन्तमें विजयी हुये।

जरा पुराने इतिहासका ही अवलोकन कीजिये। सर्व प्रथम महाराजा मर्यादा पुरुषोत्तम रामको ही कीजिये। एकबार जब रामचन्द्रजी कई ऋषियोंके साथ एक जंगलसे दूसरे जंगलमें जा रहे थे, एक स्थान पर हड्डियों-पंजरोंका एक बड़ा ढेर पड़ा था लगा हुआ देखा। रामने ऋषियोंसे पूछा 'हे ऋषि-वरों ! यह हड्डियोंका पहाडसा कैसे बन गया है।' ऋषियोंने उत्तर दिया, 'राजपुत्र ! आजकल राक्षसोंका महान् अत्याचार, पाप अत्यधिक बढ़ गया है। वे राक्षस इस जंगलमें ब्राह्मणों, ऋषियों-मुनियों, मनुष्यों और गीनोंको मार मार करके, उनके मांसका भक्षण करके शेष हड्डियों और पंजरोंको यहाँ डालते गये जिससे यह पहाडसा ढेर जमा हो गया है। कोई श्रेष्ठ क्षत्री महाराजा इस विषयमें नहीं रहा है जो इन दुष्ट राक्षसोंको समाप्त करके गो, ब्राह्मणों और ऋषियोंकी प्राण रक्षा कर सके। हम सब ऋषियोंके याग, यज्ञको भी यह क्रूर राक्षस नष्टभ्रष्ट करने रहते हैं। हम सबको अत्यन्त शोचनीय अवस्था है।'।

मर्यादा पुरुषोत्तम रामने उन ऋषियोंके समक्ष हाथ उठा कर प्रतिक्रीा की, 'जबतक मैं इन गो, ब्राह्मण भक्षक दुष्ट राक्षसोंको पृथ्वी परसे समाप्त नहीं कर दूँगा, तब तक मैं राम, राम नहीं। मैं राक्षसों और उनके द्वारा होनेवाले इन घोर अत्याचारोंको समाप्त करके ही दम लूँगा।' रामने दुष्ट राक्षसों को भूतलसे समाप्त करनेका एक महान् उद्देश्य बनाया और संसारके लोगोंने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम रामने, राक्षसराज

रावण और उसकी सब सेनाको समाप्त करके दुष्ट राज्ञसौंसे पृथ्वीको शून्य किया और विश्वके विजयी श्रेष्ठ आर्य सम्राट् बने ।

राम कितने महान् थे इसका पता हमको उस समय लगता है जब रामचन्द्र अपने पिता महाराजा दशरथके आज्ञानुसार राज्यको त्याग कर चौदह वर्षोंके लिये जंगलमें चले जाते हैं, अयोध्यासे चलकर चित्रकूट पर्वत पर पहुँचते हैं । उसी बीच रामके शोकमें महाराजा दशरथका स्वर्गवास हो जाता है । रामके भाई भरतको उनके ननिहालसे बुलाया जाता है । वे सीता अयोध्या पहुँचते हैं । अयोध्याकी शोचनीय अवस्थाको देख अत्यधिक दुःखी और व्याकुल हो उठते हैं । पिताका भुक्त संस्कारादि करके, अयोध्याशसियोंके साथ रामको पुनः जंगलसे लौटा लानेके लिये चल पड़ते हैं । चित्रकूट पर पहुँचते हैं, रामके पवित्र चरणोंमें अपने मस्तकको रख देते हैं और कहते हैं ' भाई राम ! मेरी अनुपस्थितिमें कुलको कलङ्कित करनेवाली माताकी गर्लतसे बड़ा ही अनर्थ हुआ है । उसके सब अनर्थकारी काममें मेरी किसी भी प्रकारकी कोई भी सम्मति नहीं थी । मुझको इन बातोंका लेशमात्र भी पता नहीं था, इसके ही कारण पूज्यपाद पिताजी स्वर्ग सिधारे । राज्य आपका है, मेरा उस राज्यसे कोई भी सम्बन्ध नहीं, मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ । आप यहाँसे चलकर अयोध्याका राज्य करें, आपसे मेरी यही विनम्र प्रार्थना है । '

कई दिनोंतक राम और भरतका शास्त्रार्थ चलता रहा । दोनों भाई राज्यका गेद बना कर एक दूसरेकी ओर ठोकर मारते रहे । कितना विचित्र दृश्य था । अन्तमें रामकी ही विजय होती है । भाई भरतको अयोध्या जानेके लिये विवरा होना पड़ता है । रामकी आज्ञासे अयोध्यामें जानेके पूर्व भरत हाथ जोड़कर रामसे विवेदन करते हैं । ' आतुर ! मुझको राजकाजका विशेष कुछ भी ज्ञान नहीं आप मुझको बतायें आपके राज्यका संचालन आपकी अनुपस्थितिमें किस प्रकारसे करूँ ? ' उस समय राम अपने छोटे भाई भरतको राजनीतिका उपदेश करते हैं जो सुवर्णमय अक्षरोंमें लिखने योग्य है । वगै—

परस्त्री मातेव, कचिदपि न लोभः परधने ।

न मर्यादाभ्रङ्गा, कचिदपि न नीचैः स्वमित्रिभिः ॥

रिपौ शौर्यं धैर्यं, विपादि विनयं सम्पदि सदा ।

इयं चाश्वासमेति, भरत नितरां पालय प्रजाम् ॥

' हे भरत ! दूसरेकी स्त्रीको माताके तुल्य समझना । दूसरेके धन पर कभी भी लोभ न करना । आर्योंके श्रेष्ठ मर्यादाका कभी भी उल्लंघन न करना । नीचोंके साथ कभी प्रेम

न करना, अगर शत्रु राष्ट्र पर आक्रमण कर दे तो वीरताके साथ उसका सामना करना । आपत्तिके समय धैर्य धारण करना और सम्पत्ति, धैर्यमें नष्टता विरयका आश्रय लेना । यह मेरी आज्ञा है, इस आज्ञाका पालन करते हुये राज्यका रक्षण करते रहना । ' यह कितना महान् उपदेश है रामका भरतके प्रति ।

रामका जीवन इतना महान् क्यों बना; वह बड़ प्रतिज्ञा थे, जो एकबार निश्चय कर लेते थे, जो उद्देश्य बना लेते थे उसको पूर्ण करनेमें दिल-जानसे लग जाते थे । इसी कारण राम विश्वविजयी सम्राट् बने ।

दूसरा उदाहरण भगवान् योगीराज श्रीकृष्णचन्द्रजीका जीवन है । वे विश्वके महान् विभूतियोंमें क्यों गिने गये ? एकबार अपने उद्देश्यके सम्बन्धमें महाराजा युधिष्ठिरसे कहते हैं—

नत्वहं कामयेराजन् न स्वर्गं न पुनर्मयं ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणीनां आर्तनाशनम् ॥

' हे राजन् ! मुझको अपने निजीसुखके लिये राज्यकी इच्छा नहीं है, स्वर्ग नहीं चाहता, न मुक्तिकी ही कामना करता हूँ, केवल दुःखी प्राणियोंके दुःखोंको दूर करना ही मेरे जीवनका उद्देश्य है । ' इसी कारण श्रीकृष्णचन्द्रजी अपनी महान् शक्तिके विश्वकी विभूतियोंमें प्रथम स्थान प्राप्त कर सके ।

तीसरा उदाहरण महर्षि दयानन्दका ले सकते हैं । इन्होंने भी तीन बातोंको पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा की अपने जीवनका लक्ष्य बनाया— (१) सर्वके शिव (परमात्मा) को प्राप्त करनेकी, (२) सूर्यनुज्ञ वनकर दिखानेकी, (३) वैदिक धर्मके प्रचारार्थ अपने सम्पूर्ण जीवनको लगानेकी । एक कविने महर्षिके सम्बन्धमें ठीक ही कहा है—

हानिबल, बोनापार्ट, सिकन्दर जितने विश्वविजेता ।
दयानन्दसा हुआ न कोई आत्मबली नरनेता ॥

चौथा उदाहरण महात्मा गान्धीजीका जीवन है जिस समय बैरिस्टर मोहनदास कर्मचन्द गान्धी बैरिस्टरी करते हुये दक्षिण अफ्रीकामें रह रहे थे । उस समय किसी दिनसे एक शहरसे दूसरे शहरमें जानेवाले थे । ट्रेन आयी स्टेशनके प्लेट-फार्मपर ठहर गई । प्रथम श्रेणीका रेल्वे टिकट ले कर फस्ट-क्लासके डब्बेमें जा बैठे । अभी ट्रेनके चलनेमें कुछ मिनटोंकी देरी थी कि एक अंग्रेज भी उनके डब्बेमें आ गया । वह गान्धीजीको देखकर जलभुन गया, लाल पीछा होकर बोका, ' हस डब्बेसे नीचे उतर जाओ, दूसरे धर्म बलासके डब्बेमें जा कर बैठो । यह उम्मा तुम्हारे ऐसे गुलामों, हिन्दुत्वानियों, काले लोगोंके लिये नहीं है । ' गान्धीजीने कहा— ' मेरे पास प्रथम श्रेणीका टिकट है, मैं इस सीटपर ही बैठा रहूँगा,

आपको क्या हक है कि मुझे यहाँसे उतारें।" फिर क्या था, उस समय तो सारे अंग्रेज (गोरे) चाहे वह एक मामूली मखरू या चपरासी ही क्यों न हो वह आपके भारतियोंके लिये सम्राट् पञ्चमजासे कम नहीं समझता था, गान्धीजी दुबले पतले तो थेही उनपर उसका गुस्सा और तेज हो गया, गान्धीजीको हाथोंसे खींचकर बृक्षी ठोकरसे देन के डब्बेसे बाहर स्टेशनफार्म पर फेंक दिया, गान्धीजीके आगेके दो दाँत टूट गये वे बेहोश हो गये, मुँह खुनसे लहलहाता हो गया। होशमें आनेपर गान्धीजीने उस समय प्रतिज्ञा की और अपने जीवनका एक उद्देश्य बनाया कि 'इस गुलामी (पराधीनता) के कलंकको, काले, गोरेके भेदको मिटा करके छोड़ूंगा और भारतको पूर्ण स्वतन्त्र करा करके रहूँगा।' इस महान् उद्देश्यको धारण करनेके कारण ही गान्धीजीके जीवनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता प्रारम्भ हुआ, मछाचर्य, सत्य, अहिंसादि प्रतीकों अग्रगण्य, हँट, कैट, नकटार्ड, कालर आदि अंग्रेजोंके दिये हुये गुलामीके प्रतीकोंको छोड़कर एक धोती और लंगोटीपर आ गये। बैरिस्टर मोहनदास कर्मचन्द्र गान्धीसँ बसल कर महात्मा गान्धीके नामसे विश्वमें विख्यात हुये और भारतको पूर्ण स्वतन्त्र करावाये।

पाचवाँ उदाहरण बाबू सुभाषचन्द्र बोसका भी हमारे समक्ष है। जब वह आई. सी. एस. की परीक्षा उत्तीर्ण करके लखनऊसे स्विट्झरलैण्डमें सैरसपाटेके लिये गये। स्विट्जर-लैण्ड यूरोपका काश्मीर माना जाता है। गर्मीके दिन थे भूमते घामते, रकते रकाले स्विट्जरलैण्डकी राजधानी बर्नमें पहुँचे। इधर उधर घूमते हुये नगरकी शोभा देख रहे थे कि वहाँकी रहनेवाली एक पढी लिखी शिक्षित स्त्री उनके सामने आ उपस्थित हुई और नम्रतापूर्वक अभिवादन करके सुभाषसे बोली- 'बताइये आपका क्या नाम है, किस देशक रहने-वाले हैं, यहाँ किस कार्यवश आये हैं।'

सुभाष- मेरा नाम सुभाषचन्द्र बोस है, मैं भारतवर्षका रहनेवाला हूँ, यहाँ प्रशिक्षण, सैर-सपाटेके लिये आया हूँ।

स्त्री- आप कुछ पढ़े लिखे भी हैं ?

सुभाष- हाँ मैं आई. सी. एस. की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण हूँ।

स्त्री- आश्चर्यान्वित होकर विस्मयपूर्ण नेत्रोंसे नीचेसे ऊपरतक उनको गौरसे देखने लगी।

सुभाष- देवी ! क्या बात है ? तुम इतने आश्चर्यपूर्ण नेत्रोंसे हेराजली हुई होकर मुझको क्यों नीचेसे ऊपरतक देख रही हो। क्या मेरे पहनावेमें, हँट, कैट, नकटार्ड, कालर आदिमें कोई त्रुटी तो नहीं रह गई है ?

स्त्री-सुभाषचन्द्र ! आपका लब पहनावा ठीक है, आपकें पहनावेमें किसी भी प्रकारकी कोई भी त्रुटी (कमी) नहीं

है। आप बड़े ही तेजस्वी, योग्य, प्रतिभाशाली पील रहे हैं। कद भी ऊँचा, शरीर भरा हुआ और नौरसगी युक्त है। इतना सब श्रेष्ठ गुण आपमें होते हुये ही मुझे हैरानी इस बातकी हो रही है कि तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्रतिभाशाली, उच्च-शिक्षा प्राप्त भारतवर्षमें होते हुये भी भारत गुलाम (पराधीन) क्यों है ? हजारों मील दूरसे मुझीभर सत्तर अथवा पचहत्तर हजार अंग्रेज वहाँ पर रहकर पैंतसा करीब भारतीयों पर शासन (राज्य) करते हैं, इस बातका मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं आजतक यह समझती थी कि भारतवर्षमें भेद, बकरियोंकी तरह अधिक संख्यामें लोग रहते हैं और उनपर अंग्रेज आसानीसे राज्य करते हैं। लेकिन आज आपको देखकर मुझे अत्यधिक हैरानी हुई है। बताइये भारत अंग्रेजोंकी गुलामीमें क्यों है ? और आप सब इतनी बड़ी संख्यामें होकर भी क्या करते हैं ? क्या पराधीनता (गुलामी) के जीवनमें ही आप सब आनन्द अनुभव करते हैं ? मेरे इन प्रश्नोंका उत्तर दें।

सुभाष- (मन ही मन) हमारी ओर हमारे देशकी कैसी शोचनीच अवस्था है। हम भारतीयोंको दूसरे देशवाले मनुष्य ही नहीं समझते हमको भेद और बकरियोंसे भी बदतर समझते हैं, हमको गुलाम (पराधीन) मानते हैं। क्या गुलामीका जीवन भी कोई जीवन है ? इस गुलामीक जीवनसे मर जाना अच्छा है।

(प्रकट रूपमें) हे देवी ! तुम्हारा कहना सत्य है। हमारी पराधीनताकी कड़वाँ विचित्र है। मैं तुम्हारे सामने आज प्रशिक्षा करता हूँ कि 'भारतके पराधीनताके कलङ्को मिटानेके लिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दूँगा। जबतक भारतवर्ष पूर्णरूपसे स्वतन्त्र नहीं हो जायगा दम नहीं लूँगा।'

बाबू सुभाषचन्द्र बोसने भारतके पराधीनताके विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी, यहाँसे जर्मनी गये, जर्मनीसे जापान गये। आजाद हिन्द सेनाके प्रधान सेनापति बने। वे और भारतीयोंके हृदय सम्राट् बने। आज भारतका बच्चा बच्चा और प्रत्येक नागरिक, स्त्री पुरुष बाबू सुभाषचन्द्र बोसके महाप्राता श्रेष्ठताको मानता है। उनके महान् बलिदानके सामने शत्रुतापूर्वक अपने ससक्तको झुकाता है। बाबू सुभाषचन्द्र बोसने 'सम्यक् संकल्प सम्यग्धातु' इसको अपने जीवनमें पूर्ण प्रदान दिया तभी इतने महान्, अग्रणी, सेनानी नेता और प्रत्येक भारतीयोंके हृदय सम्राट् बन सके। अतः संसार पर विजय प्राप्त करने-वाले व्यक्ति के लिये 'सम्यक् संकल्प सम्यग्धातु' इस प्रथम उपदेशको अपने जीवनमें लागेका प्रयत्न करना चाहिये। तभी वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। ... ५५ ५५ ५५

